

Title - TEHQEEECUD DEENIL & ALUMI ALA TASHREE-
-HI NI2AMIL AALIMAH.

Creator - MUTARJUM H-R. Williams.

Publisher - Mathes Mufceel Aam (Aqra).

Year - 1892

Pages - 154

Subject - Tasawwuf.

مترجم - ایچ آر ولیمز

اول الحکمہ خستہ اللہ

جو ایمان لاتا ہے کہ کتب الہامیہ اسکی طرف سے
جو طبیعت عالم کا موجد ہے اسکو انہیں اسی قسم کی
مشکلات کا توقع ہونا چاہئے جو طبیعت عالم میں پائی جاتی ہیں

حقیقۃ الدین اتکم

CHECKED
Date.....

عالمیہ نظامِ عالم

دین کی تشبیہ ساتھ ساتھ اور نظامِ طبیعت عالم کے
جسکو ایچ آر ایس بیٹھ سہرا بی سکول شاہجہانپور نے انگریزی ترجمہ کیا
۱۸۹۳ء

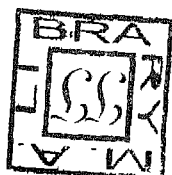
نظامِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

TO
SIR WILLIAM MUIR, K. C. S. I.,
PRINCIPAL OF EDINBURGH UNIVERSITY
TO WHOSE NOBLE EFFORTS
IN THE CAUSE OF URDU LITERATURE
DURING HIS GOVERNMENT
OF THE
NORTH-WESTERN PROVINCES,
THE RISING GENERATION IS DEEPLY INDEBTED,
IS GRATEFULLY INSCRIBED

A mark

Of which his acquirements can best determine how far
the difficulties may excuse the defects.

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U7421

P R E F A C E .

—:o * o:—

In presenting the public with a new edition of the Urdu version of the First Part of BUTLER'S ANALOGY of Religion, the translator begs to observe, that though there will always exist room for improvement in the translation of a work of so abstruse a character as the Analogy is, yet from the great care and labor bestowed upon this final revision it is to be hoped that there will be found very few passages to which a candid critic would take exception; whilst those only, who saw the work as it first appeared some 18 years ago, can form a correct estimate of the very material improvement it has since undergone.

Besides minor alterations of words and phrases, the main requisite of the revision kept in view has been the opening up and paraphrasing of involved passages, so as to convey the full sense of the author, and with this object the general phraseology has been made easier, and a good many explanatory notes added, either explaining some technicality or throwing light on the author's meaning or reasoning. And in order to realise the difficulties of a purely Urdu-knowing reader, the translator has not trusted solely to his own judgment, but has invariably consulted educated natives unacquainted with English, and has thus endeavored to remove every appreciable difficulty so as to bring the book within reach of the general reader. From what has been said it is not to be understood that every ordinary Urdu scholar will be able to grasp Butler's reasoning in its entirety from the version, any more than an ordinary English scholar would from the original English; but it might without presumption be averred that a youth, who has read Persian up to the matriculation standard of our Universities of Northern India, would apprehend the general sense of Butler with greater ease from the Urdu version than he would from the *Author's* English.

The Urdu preface, which enters fully into Butler's method of reasoning, has further been enlarged with a summary of the main argument pursued in each chapter, showing the natural and connecting links of reasoning that exist between the chapters individually and collectively. The translator would therefore particularly invite the reader to a careful perusal of the Urdu preface before entering upon the study of the work itself.

January, 1892.

H B W

فہرست مضامین

مطالب

صفحہ

۴-۱	تذکرہ مصنف - بشپ جوزف بٹلر صاحب
۸-۱	دیباچہ - از جانب مترجم
۲۳-۱	باب اول - حیات آئندہ کے بیان میں
	باب دوم - حکومت الہی کے بیان میں جس کا عملدرآمد جزا و سزا کے ذریعہ ہوتا ہے خصوصاً اس حکومت کا بیان جو سزا کے ذریعہ
۳۵-۲۴	عمل میں آتی ہے
۴۶-۳۸	باب سوم - حق تعالیٰ کی حکومت ممیزہ کے بیان میں
	باب چہارم - حالت آزمائش کے بیان میں جو امتحان و مشکلات و خطرات
۶۶-۴۶	دلالت کرتی ہے
	باب پنجم - حالت آزمائش کے بیان میں جس سے اخلاق کی تہذیب اور ترقی
۱۰۹-۶۸	مقصود ہے
۱۳۹-۱۱۰	باب ششم - مسئلہ حیر کے بیان میں باری نظر کرے اور کا عمل پر کیا اثر ہوتا ہے
	باب ہفتم - حق تعالیٰ کی حکومت کے بیان میں باری نظر کرے وہ ایک نظم و
۱۴۵-۱۳۶	یا نظام ہے جو بخوبی فہم میں نہیں آتا
۱۵۴-۱۴۶	خاتمہ - خلاصہ مضامین ابواب

تذکرہ بشپ جوزف بٹلر صاحب

بشپ جوزف بٹلر صاحب جو مصنف نسخہ معتبرہ مشہورہ مسیحی تہذیبیہ کے
 بین انگلستان کے ضلع برکشائر کے شہر وائٹچ میں اٹھارہویں مئی ۱۶۹۲ء کو
 پیدا ہوئے اور اپنے بھائی بہنوں سے عمر میں چھوٹے تھے اور ان کے والد
 ٹامس بٹلر صاحب ایک معزز و کانداز شہر مذکور کے تھے جب فرزند کو ذکی اور
 لیسق پایا ارادہ کیا کہ اُسکو ایسی تعلیم کیا جائے کہ خادم دین ہونے کی لیت
 حاصل کرے اس واسطے ایک فاضل نامی پادری بارٹن صاحب کے مدرسے
 میں داخل کیا چنانچہ اس مقام میں انکی صرف و نحو بخوبی درست ہوئی اور
 بعد ازاں ایک مشہور عالم جو نس صاحب کے سپرد کیا جنکے اکثر شاگرد جلیل القدر
 عمدون پر مقرر و ممتاز ہوئے اس فاضل کی خدمت میں صاحب ممدوح نے
 کمال ترقی پائی اور ابتدا ہی سے طبیعت انکی دینیات اور انبیات کی طرف
 از بس مائل تھی ظہور اس علم کا اولن خطوط کے مضامین سے جو فیما بین صاحب
 ممدوح اور ڈاکٹر کلارک صاحب کے درباب بحث ذات و صفات الہی کے
 مرقوم ہوئے بخوبی ہوا اور یہ مکاتبت چند روز تک معرفت سکر صاحب کے
 جاری رہی کیونکہ صاحب ممدوح کو اپنا نام افشا کرنا منظور نہ تھا لیکن جس وقت
 نام کاتب ڈاکٹر کلارک صاحب پر ظاہر ہو گیا فی الفور صاحب ممدوح کو اپنے

زمرہ احباب میں ہنسنا کیا اور مورد کمال عنایت و التفات کا فرمایا اس لئے
کہ صاحب ممدوح کی ذکاوت اور صداقت اور علم اور خوش وضعی نے جو فحادی خطو
سے مترشح تھی کلاڑ صاحب کے دل پر کمال اثر کیا تھا۔

اس مراسلت کے چند روز بعد صاحب ممدوح کلیسیہ انگلشیہ کا طریقہ اختیار
کرنے پر مستعد ہوئے اور چونکہ صاحب ممدوح کے والد اہل طریقہ دیگر سے تھے
صاحب ممدوح کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی مگر جب دیکھا کہ
وے اپنے ارادے پر مستقل ہیں تو راضی ہوئے بعدہ صاحب ممدوح آکسفورڈ
یونیورسٹی کے ایک مدرسے میں ۱۷۱۱ء مارچ ۱۷ء کو فائز ہوئے اس مقام میں
اونکے اور ڈاکٹر ٹالیٹ صاحب کے بیٹے ایڈورڈ ٹالیٹ کے درمیان رابطہ
محبت و اتحاد نے کمال وثوق پایا اور ڈاکٹر کلاڑ اور اپنے دوست کے والد
کے ذریعے سے دار السلطنت لندن میں ایک معزز خدمت پر بطور واعظ ممتنا
ہوئے اس وقت صاحب ممدوح کی عمر چوبیس برس کی تھی اور پادری ہوئے
بہت دن نہوئے تھے کہ اس عرصے میں ایڈورڈ ٹالیٹ صاحب نے وفات
پائی اور وقت رحلت کے اپنے محب دلی کی اپنے والد سے بہت سفارش کی
اور انہوں نے صاحب ممدوح کو عرصہ قلیل میں دو معزز خدمتوں پر سرفراز
کیا۔ آس زمانے میں صاحب ممدوح نے نسخہ تشبیہ کی بنیاد ڈالی اور بقدر
فرصت اوپر توجہ کی اور اسی عرصہ میں صاحب ممدوح نے خدمت و عطا سے
دست بردار ہو کر منجملہ مواظبہ خود پندرہ وعظ طبع کرائے اور ایسا بھی معلوم
ہوتا ہے کہ باقیانہ کے مطالب نسخہ تشبیہ میں داخل کئے۔

نسخہ تشبیہ جو انگریزوں کی کتب دینیہ میں دلائل قاطعہ اور براہین طبعہ کا
 ایک نام مجموعہ ہے ۱۳۳۷ء میں اول طبع ہوا اگرچہ مصنف کی توجہ ایک مدت
 سے اس کے مضامین پر مصروف تھی لیکن اس زمانے کے حالات نے
 انھیں زیادہ تر برنگیختہ کیا اون دنوں میں نسبت معاملات دینیہ کے ایک
 عجیب طرح کی تاریکی لوگوں کے دلوں پر چھا رہی تھی اور مدارج دین از روئے
 علم و عمل کے ہر روز منزل پذیر تھے اس طرح کی جہالت و بے دینی نے رواج
 پایا تھا کہ اکثر لوگوں کے کردار و گفتار سے ایسا ثابت ہوتا تھا کہ گویا دین کے
 فرائض کی تضحیک کرنا عین تمغائے دانش و فراست ہے علاوہ بریں اسی
 زمانے میں چند اشخاص قومی دست ملحد و دہریے پیدا ہوئے اور دین منہزل
 ہر طرف سے گویا چڑھائی کی کسی نے کتب الہامیہ کے معجزات کا رد لکھا
 کسی نے الہام کا انکار کیا کسی نے رسالت انبیاء کا ابطال لکھا غرض کہ
 دین منہزل کی ہر تعلیم کے درپے ازالہ ہوئے لاجرم ان بے دینوں کے
 مقابلے پر چند دیندار فاضل مستعد ہوئے اور طرفین سے بہت کتب امین لکھی
 گئیں جن میں سے نسخہ تشبیہ نہایت مشہور و معروف ہے ہر چند کہ اس میں ان
 ملحدوں کے اعتراضات کا جواب ملحوظ ہے تاہم وہ مباحثے سے مطلقاً سبوتا
 اور شروع سے آخر تک اس میں خاص طریقہ فلسفہ مرعی ہے۔ یہ کتاب مصنف
 کے حین حیات میں چار دفعہ طبع ہوئی اور اگرچہ فروع میں بعض بعض مقاموں پر
 اعتراض ہوئے مگر بحث اصلی کا آج تک جواب نہیں ہوا *

بشپ ممدوح کی اخیر زندگی کا بیان اس طرح ہے کہ ۱۳۳۷ء میں

سکر صاحب کی سفارش سے امیر الامراء لارڈ ڈالہاؤس صاحب نے اونکو اپنے خاندان کا پادری مقرر فرمایا اور تین سال کے بعد ایک معزز عہدہ عطا کیا صاحب ممدوح کی اونکے دوست سکر صاحب ہی کے ذریعے سے ملکہ کارولین تک کہ زوجہ شاہ جارج دوم کی تھیں رسائی ہوئی یہ بادشاہزادی بڑی فاضلہ اور بیدار مغز تھی اور اوسکو علم فلسفہ کی طرف از بس توجہ تھی اونکے حسب الحکم صاحب ممدوح شام کے سات بجے سے نو بجے تک خدمت میں حاضر رہتے اور اونکو اپنے کلام معجز بیان سے مسرور و مستفید کرتے کتاب تشبیہ کو طبع ہوئے ایک سال کا عرصہ ہوا تھا کہ ملکہ ممدوحہ نے انتقال کیا اور مرتے وقت صاحب ممدوح کی اپنے شوہر سے کمال سفارش کی ۱۷۳۷ء میں بادشاہ نے صاحب ممدوح کو بپشپ کے عہدے پر ممتاز کیا اور انجام کار اپنی خدمت خاص میں معزز فرمایا ۱۷۴۷ء میں ڈرہم کے اسقف نے وفات پائی اور صاحب ممدوح اونکے عہدے پر معین ہوئے قریب عرصے دو سال تک اس خدمت کو کمال جانفشانی اور تندہی سے انجام دیا اور ۱۷۵۱ء تاریخ جون ۱۷۵۱ء کو شہر ہاتھ میں اس جہان فانی سے رحلت فرمائی اوس وقت اونکی عمر ساٹھ برس کی تھی اور برٹش کے گرجے کلان میں مدفون ہوئے +

پیشانی پوری

یا فتاح

دیباچہ

حمد بجد و ثناء سے بیجا اوس ذات پاک کو سزاوار ہے جس نے کسی
 شے کو اذکرہ خاک تا افلاک و از فرش زمین تا عرش برین ہرگز عبث نہیں
 بنایا۔ بلکہ ہر ذرہ آفتاب عالم تاب حکم و مصالح ہے۔ و ہر قطرہ دریا سے ناپید اکناف
 فوائد و منافع۔ اگر گل خندان ہے تو دفتر حقائق بے پایاں ہے۔ اور اگر غنچہ
 سر بستہ ہے تو گنجینہ دقائق بہان بشعر

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے و فیتے معرفت کردگار
 اس کتاب پیدائش سے ہر دانہ بقدر اپنی فہم و ذکا کے متمتع اور اس نسخہ
 آفرینش سے ہر عاقل بحسب اپنی دانش و بینش کے منتفع ہو سکتا ہے۔
 چنانچہ نسخہ معروف و مشہور جو جناب بشپ جوزف بٹلر صاحب نے دین کے
 اثبات میں تصنیف فرمایا ہے ایک گل ہے اسی گلستان کا اور ایک یحیٰی
 ہے اسی بوستان کا اور چونکہ اس کے پہلے حصے کا مضمون دین کے عام

عقائد سے تعلق رکھتا ہے اور مانند خورشید کے جمیع ادیان و ملل کو روشنی بخشتا ہے اور ہر عاقبت اندیش اوس سے بہرہ مند ہو سکتا ہے اس لئے اس ناچیز کی خاطر میں گذرا کہ اگر اوس کا ترجمہ سلیس اردو میں ہو جاوے تو نفع عظیم اور فائدہ عمیم متصور ہے *

واضح ہو کہ اس نسخہ بے نظیر کے پہلے حصہ کا مقصود یہ ہے کہ جو اعتراضات دین کے مقدم مسئلوں پر کئے جاتے ہیں مثلاً نفس کا باقی ہونا اور بعد موت کے ہمارا ایک عالم دیگر میں با دراک و فعل قائم رہنا اور اوس عالم میں اس عالم کے اطوار و کردار کے موافق ہمارا مستوجب جزا و سزا کا ہونا اور مثل اوسکے دیگر باتوں کا جواب دیا جاوے اور اون مسائل کی تائید کی غرض سے مصنف نے اوس مشابہت کو جو عالم حقیقی کو جسکی تعلیم دین کرتا ہے عالم مجازی کے ساتھ ہے واضح کیا ہے اور اون معاملات کی جنکا مشاہدہ ہم عالم طبعی میں روزمرہ کرتے ہیں اور جنکو مصنف نے اسباب سلسلہ عالم کر کے تعبیر کیا ہے عالم معنوی کے ساتھ جو ہمارے مشاہدے سے باہر اور جسکی تلقین دین کرتا ہے مشابہت دکھلائی ہے یا یوں کہئے کہ حق تعالیٰ کی اوس حکومت کو جسکا تجربہ ہم اس عالم میں کرتے ہیں اوسکی اوس حکومت مشابہ کیا ہے جسپر اعتقاد رکھنا اور جسکی آئندہ کو امید کرنا دین سکھاتا ہے۔ پس مصنف کو اس بات کا اظہار منظور ہے کہ دونوں عالموں میں ایک ہی صانع کی صنعت کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ان دونوں عالموں کا نظام بہت سی باتوں میں ایک دوسرے کے مشابہ

اور وہ دونوں اپنی وسعت میں بے پایاں اور فہم کی رسائی سے یکساں باہرین
مگر باوجود اسکے ہر دو کا انتظام ایک ہی طرح کے قواعد کلیہ پر منحصر اور عادات
انہی کے ایک ہی طرح کے اصول پر مبنی پایا جاتا ہے اور اس قسم کی تقریر کو
قیاسی کہتے ہیں اور اس کا زیادہ یا کم قوی و ضعیف ہونا ہمارے مشاہدہ اور تجربہ
کی کثرت اور قلت پر موقوف ہے *

پوشیدہ نہ ہے کہ اس نسخہ میں دنیا کے ایک حاکم مدبر اور عالم کے ایک
موجد کامل و مطلق کا وجود تسلیم کیا گیا ہے اور اس کی اون صنعتوں اور مصلحتوں کی
بنا پر جو ہویدا و مسئلہ ہیں اون امور کی نسبت جو پوشیدہ اور مشتبہ ہیں اور جن پر
اعتراض یا جھکا انکار کیا جاتا ہے استدلال کیا گیا ہے اور معترض کو اسی کے
اصول مسلمہ یعنی اس دنیا پر حق تعالیٰ کی حکومت کی بنا پر قائل کیا ہے کہ اس کے
اعتراض محض بی وقعت ہیں اس لئے کہ جیسا کہ وہ نظام دینی پر عائد ہوتے ہیں
و ایسا ہی حق تعالیٰ کے نظام دنیوی پر بھی جس حیثیت سے وہ ہمارے دیکھنے
میں آتا ہے اور جب کا معترض خود مقرر ہے عائد ہوتے ہیں غرض کہ مصنف نے
حق تعالیٰ کی اس عادت کی بنا پر جس کا تجربہ ہم ہر لمحہ کرتے ہیں اون معاملات کی نسبت
جو وسیع تر ہیں اور جن کی خبر دین منترکہ سے حاصل ہوتی ہے بحث کی ہے۔ کیونکہ
جس وقت عالم کے موجد حقیقی اور حاکم کامل و عادل کا وجود تسلیم کر لیا اور تجربہ
روزمرہ سے اس کا طریقہ عمل دریافت ہو گیا اور یہ کہ اس نے انسان کے اعمال
سے کس کس قسم کے نتیجے متعلق کئے ہیں اور تقاضا سے تعینات عالم کے موافق
اون سے کس طرح پیش آتا ہے تو ان مقدمات معلومہ کی بنا پر اون اعتراضات کا

جو حق تعالیٰ کی حکومت دینیہ پر کئے جاتے ہیں جواب شافی دیا جاسکتا ہے لیکن
چین صاحبوں کو کائنات، عالم کا انتظام ناقص اور خام معلوم ہوتا ہے اور جن کو
مصرعہ فلک راسقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم۔ کا دعویٰ
ہے اور ان سے مصنف کو بحث نہیں ہے کیونکہ اس تقدیر پر تو حق تعالیٰ کی حکمت
کا ملہ کا اور اس کی حکومت قدیمہ کا جو مسلم مانی گئی ہے انکار نکلتا ہے۔ لیکن اگر ان
تخیلات گستاخانہ سے پرہیز کیا جاوے اور واقعات پر جیسا کہ وہ نفس الامین
ہمارے مشاہدہ اور تجربہ میں آتے ہیں لحاظ کیا جاوے تو نظام عالم اور نظام میں
میں ایک نہایت قریب اور حیرت انگیز مشابہت پائی جائیگی اور معلوم ہوگا کہ
دونوں عالم ایک ہی عظیم الشان نظام کے جزو ہیں لہذا جو اعتراض ایک کی نسبت
کیا جاسکے وہی دوسرے پر بھی عائد ہوگا۔ پس اس بنا پر ثابت کیا ہے کہ اعتراض
جو دین پر کئے جاتے ہیں محض باطل اور بوجہ ہیں +

اس میں شک نہیں کہ دلائل مسطورہ سے ثبوت قطعی حاصل نہیں ہوتا بلکہ صرف
ایک ظن غالب پیدا ہوتا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ظن ایک اعلیٰ مرتبہ کا ظن ہے
اور انسان روزمرہ کے کاروبار میں اس سے بھی ادنیٰ درجہ کے ظن پر عمل کرتے
ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کا ہم کو ثبوت قطعی حاصل ہے یا حاصل ہو سکتا
ہے بہت کم ہیں اور ایسے ضعیف البنیان مخلوق کے لئے جیسا انسان ہے ظن
غالب ہی دستور العمل ہو سکتا ہے چنانچہ معاملات روزمرہ میں اسی پر اس کے عمل کا
دار و مدار ہے یہاں تک کہ وہ اپنے فائدہ کی نسبت نہایت قلیل امید پر عمل کئے کو
مستعد ہو جاتا ہے اور کاروبار دنیا میں نہ صرف ان امور کی نسبت جن کے وقوع کا

اوسکو یقین ہے بلکہ اونکے نسبت بھی جنکا واقع ہونا صرف ممکنات سے ہے احتیاط و عاقبت اندیشی عمل میں لاتا ہے اور اکثر اوقات اس خیال پر اسباب آئندہ مہیا کرتا ہے کہ شاید کسی وقت اونکی ضرورت پڑے حالانکہ ایسی ضرورت کے عائد ہونے کی امید بہت ہی قلیل ہوتی ہے۔ جبکہ ہلکو دو چیزوں کے وزن کا فرق دریافت کرنا منظور ہوتا ہے تو ایک صحیح ترازو میں اونکو تو تسہیل میں اور جس طرف ذرہ بھی پلہ جھکتا ہے وزن کی زیادتی معلوم ہوتی ہے اور اوس پر عمل کیا جاتا ہے اسی طرح اس امر کی نسبت کہ کیا کرنا اور کیا نہ کرنا چاہیے عقل سلیم یہ چاہتی ہے کہ وزن کی تھوڑی زیادتی بھی کافی شمار کیجائے *

پس تقریر مذکورہ بالا کا حاصل یہ ہے کہ اگر کائنات عالم اور پروردگار کے سلوک عام سے تشبیہاً دین کی حقیقت کے ادنیٰ درجہ کا ثبوت حاصل ہو تو بھی اوس پر عمل کرنا ہمارے اوپر عقلاً واجب ہوتا ہے لیکن اگر اس قسم کی تشبیہ سے دین کی حقیقت کے ثبوت کی نسبت ایک ظن غالب پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں انسان پر جو عقل اور تمیز اخلاقی سے مزین ہے دین کا قبول کرنا مقدم ہو جاتا ہے اور اوسکو قبول نہ کرنا ایسی نا عاقبت اندیشی اور سبقتی ہے کہ ہرگز سمجھ میں نہیں آتی۔ غرض کہ اس رسالہ نادر میں یہ امر براہین قاطعہ سے ثابت کیا ہے کہ جبکہ انسان دنیا کے چھوٹے اور تیز بڑے معاملات میں ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کے ظن پر عمل کرتا ہے تو امور دینیہ میں اور عالم آئندہ کی نسبت ثبوت قطعی پر ٹھہرنا جسکا وہ اہم سے اہم دنیوی معاملہ میں متوقع نہیں ہوتا بلکہ نہایت خفیف ظن پر اکتفا کرتا ہے ایسی کوتاہ اندیشی ہے کہ

جسکی نسبت کچھ عذر نہیں ہو سکتا ہے *

غرض کہ مصنف نے اس نسخہ میں ثابت کیا ہے کہ دین فطری کی جن مخصوص باتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ اول باتوں کے جو سلسلہ نظام عالم میں دیکھنے میں آتی ہیں مشابہ ہیں لہذا اعتراض مذکور پایہ استدلال سے گرا ہوا ہے اور اس نظر سے مصنف نے حصہ اول میں سات باتیں جنکو مسائل دین فطری کہا چاہیے سات ابواب میں ملحوظ رکھی ہیں ان میں سے ہر ایک کا مختصر بیان کرنا بیجا نہوگا۔ باب اول میں حیات آئندہ کا قرین قیاس ہونا اس عالم میں جنم لینے کی تشبیہ سے دکھایا گیا ہے چونکہ رحم مادر سے باہر آنا ہماری حیات کا جاری رہنا ہے لہذا یہ عجیب تبدل اس امر کی تائید کرتا ہے کہ وہ عجیب ترتیب بھی جو موت سے عائد ہوگا ہمارے حیات کا منقطع ہونا نہیں بلکہ جاری رہنا ہو اور دیگر تشبیہات سے ثابت کیا ہے کہ انسان کا نفس اپنے وجود کے لئے بہت صورتوں میں جسم آدمی کا محتاج نہیں ہے۔ باب دوم میں اس امر کی بحث ہے کہ عالم آئندہ کی یہودی کس طرح دستیاب ہو سکتی ہے اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح راحت اور رنج اس عالم میں نتیجے ہمارے چال و چلن کے ہیں لہذا تشبیہاً اس بات کا ظن ہو سکتا ہے کہ یہ نتیجے حیات آئندہ میں بھی اپنا اثر پیدا کریں۔ اور قیاس مذکور کی باب سوم میں اس طرح تائید کی گئی ہے کہ حکومت طبیعیہ جسکے ماتحت ہم اس عالم میں ہیں وہ ایک حکومت مہینہ ہے کیونکہ اوسمیں اکثر اوقات نیک چلنی کے ساتھ خوشی اور بد چلنی کے

ساتھ دکھ لگا ہوا ہے۔ پس از روئے تشبیہ یہ امر قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستی کی حکومت جسکے آثار ابتدائی اس عالم میں پائے جاتے ہیں عالم آئندہ میں ہم کو سکھی یا دکھی کرنے میں زیادہ تردد دل رکھتی ہو۔ اور اس اعتراض کا جواب کہ خدا کی رحمت سے بعید ہے کہ اس نے نیکی کی راہ میں اس قدر دشواریوں کا حائل ہونا جائز رکھا ہو باب چہارم میں اس طرح دیا ہے کہ چونکہ ہم تجربہ سے جانتے ہیں کہ ہم کو اس زندگی میں اس قدر مشکلات اور آزمائشیں پیش آتی ہیں کہ ناکامی سے بچنے کے لئے عاقبت اندیشی سے چلنا لازمی ہوتا ہے لہذا یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے کہ ہمارا فائدہ ابدی بھی ایک آزمائش اور خطرہ کی حالت میں ہماری ہی کوشش پر موقوف رکھا گیا ہو۔ اور باب پنجم میں امر مذکور کی تائید کی غرض سے واضح کیا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں عالم رضاعت ایک تیاری ہے واسطے عالم شباب کے اور عالم شباب ایک تیاری ہے واسطے عالم سن تمیز کے۔ اسی طرح یہ امر کہ ہماری کل زندگی واسطے زندگی آئندہ کے تربیت اور تیاری کی ایک حالت ہے از بس قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اور باب ششم میں اس امر سے بحث ہے کہ قیاس مذکور مسئلہ جبر سے ہرگز ضعیف نہیں ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اپنے تئیں مجبور سمجھتے ہیں وہ اس دنیا میں اپنے افعال کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں اور ان سے برتاؤ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے پس اغلب ہے کہ باوجود عقیدہ جبر کے عالم آئندہ میں بھی ان سے اسی طرح

سلوک کیا جائے گا۔ اور باب ہفتم میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ اگر چہ ہم حق تعالیٰ کی حکومت ممیزہ کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے ہیں تاہم اس ناواقفیت سے اس عقیدہ کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ کل تجربہ سے یہ بات یقیناً ثابت ہے کہ جون جون ہمارے علم کو ترقی ہوتی جاتی ہے وہ امور جو پیشتر سمجھ میں نہیں آتے تھے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ پس آئندہ کو بھی لامحالہ ایسا ہی ہوگا۔ اب ناظرین سے مترجم کی یہ التماس ہے کہ وے اس کتاب کی مسلسل تقریر پر بلا تعصب بتوجہ تمام غور کریں اور بصدق دل اسکی یہ دعا ہے کہ خالق عالم سب کو اتحاد کے ہلاک کر نیوالے وسواس سے محفوظ رکھے اور اپنی سچی راہ دکھاوے۔ آمین *

صدا

دین فطری کے بیانیہ

باب اول

حیات آئندہ کے بیان میں

بعض لوگوں نے نفس کی ہولیت کے عدم تغیر یعنی زندہ فاعل کے وہی ذات قائم رہنے کی نسبت جو زمانہ حال اور آئندہ یا دوپے درپے آئیوا کے وقتوں میں ہمارے زندہ رہنے کے تصور سے نکلتا ہے عجیب و غریب دقیق پیدا کی ہیں۔ جن صاحبوں کو انکا ملاحظہ منظور خاطر ہو وہ انکو اس نسخہ کے آخرین جو پہلا رسالہ ہے مطالعہ فرمادیں مگر بفعل بلا لحاظ اولن وقتوں کے ہمکو اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ طبیعت عالم کی تشبیہ اور وہ تبدلات جو ہمپر واقع ہوئے اور وہ جنکا واقع ہونا بغیر اپنے ہلاک ہوئے ہم ممکن سمجھتے ہیں موت کا ہمارے اوپر اثر ہو یا نہ ہونے کی نسبت کیا اشارہ کرتے ہیں اور نیز اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ آیا ان سب باتوں سے اوس تبدل کے بعد جو موت سے عائد ہوگا ہمارا ایک

[illegible]

حالت آئندہ میں بازیت و ادراک قائم رہنا غالباً پایا جاتا ہے یا نہیں +
 (۱)۔ اس عالم میں بچپن کی ناچاری اور خامی کی حالت میں ہمارے
 پیدا ہونے اور بعد ازاں سن تمیز کو پہنچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوع انسان میں
 طبیعت عالم کا یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ وہی مخلوق یعنی وہی تنفس زیست اور
 ادراک کے مدارج کے اعتبار سے جداگانہ حالتوں میں قائم رہے آدین اور
 ایک زمانہ زیست کے عمل اور راحت اور رنج کی قابلیتیں نسبت اونکے جو
 دوسرے زمانے کے لئے معین کی گئی ہیں ان میں مختلف ہوں۔ اور دوسری
 مخلوقات کی نسبت بھی یہی قاعدہ صادق آتا ہے۔ کیونکہ (قطع نظر ان مدارج کے
 جو رحم مادر میں واقع ہوئے) ان مخلوقات کے پیدا ہونے کے وقت کی اور زمانہ
 بلوغ کی قابلیتوں اور حالات زیست کا مختلف ہونا۔ کیڑوں کا پروار ہونا اور اس
 تبدل کے باعث نقل مکان کی قوت کا بہت زیادہ ہو جانا۔ بیضے کا چھلکا توڑ کر
 پرندوں اور پتنگوں کا اپنے مسکن سے باہر آنا اور اس وسیلے سے ایک عالم جدید
 میں جو اونکے لئے سامان جدید سے آراستہ ہے داخل ہو کر نئے طرز پر زندگی بسر کرنا
 طبیعت عالم کے اس قاعدہ کلیہ کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح حیوانات کے کل
 انقلابات عجیبہ اور مختلفہ پر بیان غور کرنا چاہئے۔ مگر حالات حیات جنہیں ہم خود
 زمانہ گزشتہ یعنی رحم مادر اور عالم رضاعت میں زندہ رہ چکے ہیں ہمارے سن
 تمیز کی حالت موجودہ کی نسبت قریب قریب اس قدر مختلف ہیں جس قدر کہ زیست
 کی دو حالتوں یا درجون میں تخالف تصور کرنا ممکن ہے۔ پس حالت موجودہ
 کے بعد ایک دوسری حالت میں ہمارا زندہ رہنا جو فرض کر دو کہ اس حالت سے

اس قدر مختلف ہوگی جس قدر ہماری یہ حالت حالات سابقہ کی نسبت مختلف ہے
تشیبہ کے اعتبار سے عالم کی طبیعت کے بالکل مطابق ہے یعنی اسی قسم کے
ایک قاعدے یا تعین طبعی کے مطابق ہے جو ہمارے تجربے میں آچکا ہے۔
(۲) ہم جانتے ہیں کہ ہم کو فعل کی اور راحت اور رنج سے متاثر ہونے
کی قابلیت حاصل ہے کیونکہ ہم کو اپنے فعل کا اور راحت سے حظ اور تکلیف سے
رنج اٹھانے کا علم حاصل ہے۔ قبل موت کے ان قومی اور لیاقتوں کے ہم
موجود ہونے سے اس امر کا کہ وہ بحالت موت اور ابعد بھی ہم میں قائم رہیں گے ظن
ہوتا ہے بلکہ ظن غالب کہا جاتی ہے جو اس امر کے لئے کافی ہے کہ اوس ظن کی
بنا پر عمل کیا جائے الا اوس صورت میں کہ کوئی صاف دلیل اس خیال کی ہو
کہ موت اولن قواسے حیات کی ہلاک کرنے والی ہے کیونکہ ہر صورت میں اس
امر کا ظن غالب ہوتا ہے کہ کل چیزیں جیسا کہ ہم انھیں دیکھتے ہیں ہر حال میں
وہی ہی قائم رہیں گی سوائے اودن حالات کے جنکی نسبت کوئی وجہ ہے کہ وہ
چیزیں اونہیں تبدیل ہو جائیں گی اور یہ ظن یا گمان جو طریقہ عالم کی تشبیہ سے پیدا ہوا
اوس قسم کا ہے جو خود لفظ استمرار کے معنی سے مترشح ہے اور جسکے سوا اور کوئی
دلیل طبعی ہمارے اس یقین کے لئے پائی نہیں جاتی کہ سلسلہ دنیا کل بھی
ویسا ہی جاری رہیگا جیسا کہ زمانہ گزشتہ سے جہاں تک ہمارے تجربے کی علم
تواریخ کی رسائی ہو سکتی ہے اب تک چلا آیا ہے بلکہ سوائے ذات واجب الوجود
کے ہر ایک شے کے جو اب موجود ہے زمانہ حال سے ایک لمحہ زیادہ قائم
رہنے کا یقین اسی دلیل پر مبنی ہے پس اگر انسان کو اطمینان کئی ہو جاوے

کہ موت جسکی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں ہمارے قواسے فعل اور ادراک کا ہلاک ہونا نہیں ہے تو پھر کوئی اندیشہ اس بات کا باقی نہیں رہتا کہ کوئی اور قوت یا واقعہ جو موت سے متعلق نہیں ان قوی کو ہر ذی حیات کے عین موت کے وقت ہلاک کر دیگا اور اس لئے بعد موت اونکے قائم رہنے کی نسبت شک نہ ہوگا اور اسی بات سے ظن غالب ہوتا ہے کہ ہمارے قواسے حیات بعد موت قائم رہینگے الا اوس صورت میں کہ کوئی وجہ اس خیال کی ہو کہ موت اونکی ہلاکت ہے۔ کیونکہ اگر موت کے ہمارے لئے مہلک نہونے کے یقین سے بعد موت ہمارا زندہ رہنا کسی طرح متحقق ہو تو اوس صورت میں جبکہ موت کو اپنے لئے مہلک تصور کرنے کی کوئی وجہ نہو بعد موت ہمارا زندہ رہنا گمان قوی ضرور رکھتا ہے *

اگرچہ میرے نزدیک اس امر کا اقرار ضروری ہے کہ قبل اسکے کہ حیات آئندہ کے ثبوت میں معمولی دلائل طبیعہ و نفسانیہ پر بجا ظا کیا جاوے ایک عام طرح کا بے بنیاد توہم اوٹھتا ہے کہ شاید اوس تبدل اور حادثہ عظیمہ میں جو موت سے ہمارے عائد حال ہوگا ہم یعنی ہمارے قواسے حیات مطلقاً ہلاک ہو جاوے تاہم قبل ثبوت مذکور کے بھی جہانتک کہ محکوم دریافت ہوتا ہے دراصل کوئی خاص

دلائل طبیعہ و ہر جو عالم کی خلقت سے اخذ کئے جاتے ہیں مثلاً بعد موت نفس انسانی کے باقی رہنے پر وہ انقلابات جیسا تجربہ ہم اس عالم میں کر چکے ہیں دال ہیں۔ اور دلائل نفسانیہ وہ ہیں جو نفس انسانی کی قوتوں سے متعلق ہیں مثلاً یہ کہ انسان کی آرزو اور تمنا ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے اور عالم موجود میں کہی سیر نہیں ہوتی پس یہ خواہش کسی عالم آئندہ چہیں وہ آسودہ ہو سکے دلالت کرتی ہے ورنہ نفس انسانی کو ایسی استعداد عطا کرنا جسکی سیری کا موقع و محل نہو محض بیہنی ہوا جانا ہے ۱۲ منہ

موت سے اصلاً متاثر نہو یعنی ایسی کسی شے پر موقوف ہو جو ملک الموت کے
 حیطہ اختیار سے مطلقاً باہر ہو۔ پس کوئی امر اس سے زیادہ یقینی نہیں ہے کہ
 شے کی حقیقت سے موت میں اور زندہ فاعل کی ہلاکت میں کوئی علاقہ ظاہر نہیں
 ہوتا۔ اور نہ کل طبیعت عالم کی تشبیہ سے کوئی بات پائی جاتی ہے جس سے
 اس گمان کا ذرا سا بھی موقع ہو کہ حیوانات کے قوائے حیات کبھی جاتے رہتے
 ہیں اور گواہ کیا جاتا رہنا ممکن بھی ہو الا موت سے جاتے رہنے کے گمان کا
 تو اور بھی کم موقع ہے۔ کیونکہ ہم کوئی ایسے قوی نہیں رکھتے ہیں جن سے حیوانات
 کے حالت موت کی اور مابعد کی کیفیت دریافت کر سکیں تاکہ ان کی کیفیت آئندہ
 معلوم ہو۔ اس واقعہ سے دے ہماری نظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کے
 قوائے حیات سے فزین ہونے کا ثبوت جو بذریعہ حواس ظاہر کے ہمو حاصل تھا
 جاتا رہتا ہے مگر اس یقین کی وجہ ضعیف بھی حاصل نہیں ہوتی کہ اس وقت یا اس
 واقعہ سے قوائے مذکورہ اون سے جاتے رہتے ہیں +

ہماری اس امر کی واقعیت کہ یہ قوی اس وقت تک کہ ہم ان کے دریافت
 کر سکنے کی قدرت رکھتے ہیں حیوانات میں موجود تھے خود اس امر کا ظن پیدا کرتی
 ہے کہ وہ انہیں اس وقت کے بعد بھی قائم رہیں گے۔ اور جبکہ ان انقلابات عظیمہ
 اور عجیبہ پر جبکہ ہم تجربہ کر چکے ہیں لحاظ کیا جاتا ہے تو ظن مذکور کی تائید ہوتی
 ہے اور اس کا معتبر ہونا قرین قیاس معلوم ہوتا ہے اور یہ انقلاب ایسے عظیم
 ہیں کہ ہمارا ایک دوسری حالت زیست میں باوراک و عمل زندہ رہنا محض سلوک
 ربانی کے ایک ایسے قاعدہ کے مطابق ہوگا کہ مثل اس کے برتاؤ خود ہمارے

ساتھ ہو چکا ہے اور طبیعت عالم کے ایک ایسے سلسلہ اسباب کے مطابق ہو گا کہ اس کی مثل میں ہمارا گذر ہو چکا ہے +

مگر چونکہ ہر ایک شخص اس بات سے لامحالہ بخوبی آگاہ ہو گا کہ قوت متخیلہ کا اس قدر خاموش کرنا کہ آواز عقل کی اس معاملہ میں صاف صاف سننے میں بھی آسکے کس قدر دشوار ہے۔ اور چونکہ ہم اس شوخ اور دہوکا دینے والی قوت کو جو ہمیشہ اپنے احاطہ سے تجاوز کیا کرتی ہے (اور اگرچہ فی حقیقت یہ قوت کسی قدر ادراک کی مدد کرتی ہے مگر جمیع غلطیوں کی موجب ہے) ایام شباب کے دل میں جگمگہ دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اشیا کی حقیقت کے دریا کرنے میں ہم خیالات کثیف اور خام میں گم گشتہ ہو جاتے ہیں اور اس شے کی نسبت جس سے درحقیقت مطلقاً ناواقف ہیں آپ کو واقفکار مان لیتے ہیں پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اون غنوں خیالیہ پر جو اس قسم کے تعصبات دیرینہ اور دیرپا سے پیدا ہوتے ہیں اور جنگی وجہ سے یہ وہم ہوتا ہے کہ موت ہماری ہلاکت کا باعث ہوگی غور کیا جائے اور یہ واضح کر دیا جاوے کہ اگرچہ ہم اون سے نجات کئی نہیں پاسکتے تاہم وے دراصل کیسے کم وقعت ہیں +

(۱)۔ اس بات کا ظن کہ موت ذی حیات کے لئے مہلک ہے بھڑورق

اس قیاس پر مبنی ہے کہ وہ بسیط نہیں بلکہ مرکب ہیں اور مرکب ہونے کے باعث منفک ہیں۔ مگر چونکہ ادراک ایک ایسی قوت ہے جو بسیط اور ممتنع الانقسام ہے تو اس شے کا بھی جسمین وہ قوت متمکن ہے اس کے ہم صفت یعنی ممتنع الانقسام ہونا ضرور معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی ذرہ مادیہ کی حرکت مطلقاً واحد اور

ممتنع الانقسام ہو اور اسکی نسبت ایسا تصور کرنے سے کہ ایک جزو اس حرکت کا
 موجود اور دوسرا معدوم یعنی ایک جزو اس مادے کا متحرک اور دوسرا ساکن ہے
 تناقض لازم آتا ہو تو نہ صرف اسکی قوت متحرکہ بلکہ نیز وہ شے یعنی ذرہ مادہ جہینہ
 قوت پیوستہ ہے ممتنع الانقسام ہوگا کیونکہ اگر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا تو ممکن
 تھا کہ ایک حصہ متحرک اور دوسرا ساکن ہوتا لیکن یہ امر اس بات کے جسکو فرض کر لیا
 خلاف ہے علیٰ ہذا القیاس دلیل ذیل پیش کی گئی ہے اور اسکے صحیح ہونے
 کی نسبت ظاہر کوئی بات مانع معلوم نہیں ہوتی یعنی جبکہ وہ ادراک یا علم جو ہم اپنے
 وجود کا رکھتے ہیں ممتنع الانقسام ہے ایسا کہ ایک حصے کو ایک مقام پر اور دوسرے کو
 اور مقام پر تصور کرنے سے تناقض لازم آتا ہے تو قوت ادراک یعنی قوت علم بھی
 ممتنع الانقسام ہوگا اور اسی وجہ سے وہ شے جس میں وہ ممکن ہے یعنی نفس ہرک
 ممتنع الانقسام ہوگا۔ پس اگر بموجب اس تقریر کے ہر زندہ فاعل ایک نفس بسیط
 تصور کیا جائے اور ایسا خیال کرنا بہ نسبت مرکب خیال کرنے کے دشوار تر نہیں
 ہے اور اس امر کا ثبوت ابھی مذکور ہو چکا ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے اجسام
 مرکبہ مثل مادہ خارجیہ کے جو ہمارے گرد و پیش ہے نہ ہمارے عین ہیں اور نہ
 ہمارے جزو۔ اور جیسا ہمارا کسی مادے سے متاثر ہونا یا اس پر قادر ہونا آسانی
 خیال میں آسکتا ہے ویسا ہی یہ تصور کرنا بھی آسان ہے کہ مادہ جو ہرگز ہمارا جزو
 نہیں مثل ہمارے اجسام موجودہ کے ہمارے تصرف میں آسکتا ہے۔ جسم سے
 خارج ہمارا زندہ رہنا اسقدر آسانی سے خیال میں آسکتا ہے جیسا جسم میں زندہ
 رہنا۔ اور جس آسانی سے ہم اجسام موجودہ میں اپنا زندہ رہنا خیال کر سکتے ہیں

اویسی سہولت سے یہ خیال بھی ممکن ہے کہ ہم اور اجسام میں جو باعتبار اعضا اور حواس کے ادن سے جو آب عطا ہوئے ہیں مختلف ہوں زندہ رہے ہوں اور یہ کہ من بعد انھیں یا اور نئے جسموں میں جنکی ترکیب اعضا دوسری طرز پر ہو زندہ رہیں۔ حاصل کلام ان کل اجسام مرکبہ کا زائل ہو جانا بشرط اس قیاس کے کہ ہم او نہیں علی التواتر زندہ رہے ہوں ہلکو جو ذی حیات ہیں ہلاک کرنے میں یا ہلکو قوائے زیست یعنی قوائے ادراکیہ و علمیہ سے محروم کرنے میں ہرگز اس سے زیادہ دخل نہیں رکھتا ہے کہ مادہ خارجیہ کے زوال کو جس سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں اور جس کو ہم حوالہ بشریہ میں استعمال کر سکتے ہیں اس امر میں دخل ہے +

(۴)۔ کسی زندہ فاعل کے بسیط اور مطلقاً واحد ہونے کا ثبوت بمقتضا

اوسکی ماہیت کے مشاہدات علمیہ سے بخوبی ممکن نہیں لیکن چونکہ یہ مشاہدات اوسکی وحدت کے خیال کے ساتھ منطبق ہیں پس اسے ہلکو بالیقین یہ نتیجہ نکالنے پر صاف صاف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے کثیف اجسام مرکبہ جنکے ذریعہ سے ہم اشیاء محسوسات کا درک کرتے ہیں اور جنکے ذریعہ سے ہم فعل کرتے ہیں ہمارے جزو نہیں ہیں لہذا ادن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ ہمارے نفوس مادی یا غیر مادی ہیں ہلکو کوئی دلیل اس یقین کی حامل نہیں ہے کہ اُنکی ہلاکت ہماری ہلاکت ہے کیونکہ ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ باوجود جاتے رہنے اعضا و آلات حواس بلکہ اس جسم میں سے ایک بہت بڑے حصہ کے آدمی وہی ذمی حیات باقی رہتے ہیں۔ اور آدمی اپنے وجود کا وہ زمانہ یا دین لا سکتے ہیں جبکہ اُسکے جسم کا حجم بہ نسبت زمانہ سن تمیز کے نہایت ہی چھوٹا تھا۔ اور لامحالہ یہ خیال ہوتا ہے

کہ اس وقت میں بھی باوصف جاتے رہنے اس چھوٹے جسم میں سے ایک بہت بڑے حصہ کے وہ وہی زندہ فاعل باقی رہتے جیسا اب باوجود جاتے رہنے جسم موجودہ سے ایک بڑے حصہ کے وہ حالت اصلی پر رہ سکتے ہیں۔ اور یہ امر یقینی ہے کہ اجسام حیوانیہ تحلیل ہونے کی صفت دائمہ کے باعث جو ان کے ہر حصہ میں موجود ہے ہمیشہ تحلیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی تین زندہ فاعل یعنی اپنے نفس میں اور اس مادہ کثیر میں جس سے ہم تعلق قریب رکھتے ہیں ہموں خواہ تنخواہ تمیز کرنا سکھاتی ہیں کیونکہ مادہ کا علیحدہ ہو جانا ممکن اور واقعی روزمرہ علیحدہ ہوتا رہتا ہے اور ایک جسم سے دوسرے جسم میں نقل کرنا کرتا رہتا ہے مگر ہموں یقین کلی حاصل ہے کہ ہر زندہ فاعل بعینہ وہی نفس واحد باقی رہتا ہے اور یہ بیان مجمل ذیل کی باتوں کی طرف رجوع کرتا ہے *

اولاً۔ کسی طریقہ سے ازراہ تجربے کے ذی حیات کا حجم بالتحقیق دریافت نہیں ہو سکتا۔ اور تا وقتیکہ یہ بات قرار نہ پاوے کہ اس کا حجم ذرات مادیہ جلیہ کی بہ نسبت جو ظاہر کسی قوت طبیعیہ سے زائل نہیں ہو سکتے بڑا ہے موت کا اس کو یعنی ذی حیات کو گو وہ مطلقاً غیر منفک بھی نہ ہو زائل کرنا کسی دلیل سے خیال میں نہیں آتا *

ثانیاً۔ ہمارا چند مرکبات مادیہ مثلاً اپنے گوشت استخوان کے ساتھ تعلق قریب رکھنا اور بعد کو اس تعلق کا مطلقاً منقطع ہو جانا اور باوجود اس مفارقت کے زندہ فاعل کا یعنی ہمارا ہلاک نہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مرکبات مادیہ ہمارے نفس کے عین نہیں ہیں اور اس سے یہ بات بھی گنتی ہے کہ ہموں

بیاں کیا گئی ہے
کہ جس کو فاعل
سے جسم جلیہ
میں جارت غریب
طبیعت غریب
اور ہموں کی
میں غریب
دوسری اس سے
ہوئی تھی جو
چوڑا کا استعمال
طبیعت غریب
جو فاعل کی
مرکبات اور
دوسرے سے
دوسرے سے
دوسرے سے

اور مرکبات مادہ مثلاً مرکبات اندرونی کو بھی زندہ فاعل یعنی اپنا عین قرار دینے کی کوئی دلیل حاصل نہیں ہے کیونکہ سوائے اس تعلق کے جو ہم ان دوسرے مرکبات مادہ سے رکھتے ہیں اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتی جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے لہذا وقت موت کے جو کچھ اوپر واقع ہوا اس سے یہ نتیجہ نکالنے کے ہم مجاز ہیں کہ زندہ فاعل ہلاک ہو جائینگے طبیعت عالم کے بعض قواعد کلیہ معینہ کے موافق ہمارے جسم کا بڑا حصہ یا شاید کل جسم کئی بار زائل ہو چکا ہے اور باوجود اسکے ہم وہی ذی حیات موجود ہیں۔ پس اگر طبیعت عالم کے ایک دوسرے قاعدہ کلیہ معینہ یعنی موت کے باعث اسی قدر یا کل جسم زائل ہو جاوے تو ہمارا حالت اصلہ پر رہنا کیون ممکن نہیں ہے۔ اس بات سے کہ ایک حالت میں جسم بند ریح اور دوسرے میں دفعۃً منتقل ہو جاتا ہے کوئی بات مدعا کے خلاف ثابت نہیں ہوتی ہے۔ باوجود واقع ہونے چند در چند انقلابات عظیمہ مادے کے جو ہم سے خاص طرح متعلق ہے ہم ہلاک نہیں ہوئے تو موت کو اپنے حق میں الیا مہلک تصور کرنے کی کیا وجہ ہے۔ اور یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اس طرح منتقل یا زائل ہو جاتا ہے ہمارے اصلی جسم غلیظ کا حصہ نہیں بلکہ مادہ عارضیہ سے ہے کیونکہ کل اعضا کا بھی جاتا رہنا ممکن ہے جنہیں بالضرورہ بہت عروق اور اعصاب وغیرہ جسم اصلی کے ہونگے۔ اور اگر یہ بات بھی تسلیم نہ تو موت کے باعث اعصاب وغیرہ کا تحلیل یا منتقل ہونا بھی تو ثابت نہیں۔ اگرچہ تاوقتیکہ مادہ عارضیہ ہمارے جسم غلیظ سے ملحق اور اسکے حصوں کو متدکے ہوئے ہے ہمارا تعلق اس کے ساتھ از بس قریب ہے۔ مگر اس نسبت سے جو ایک شخص

اپنے جسم کے اول حصوں سے رکھتا ہے جن سے او سکوا زلس قریب تعلق ہے
بہر حال صرف اسی قدر حاصل ہوتا ہے کہ وہ حصے اور زندہ فاعل ایک دوسرے
سے متاثر ہیں۔ اور یہی بات باعتبار مرتبہ کے نہیں بلکہ باعتبار جنس کے کل مادہ
خارجیہ کی نسبت جس کے وسیلے سے ہموک تصورات حاصل ہوتے ہیں یا جیسپر ہمارا
کچھ اختیار ہے کہی جاسکتی ہے۔ پس بیان مسطورہ سے اس تصور کی کل وجہ
کہ کسی ہائے کا زائل ہونا زندہ فاعل کی ہلاکت ہے اس نظر سے کہ وہ کسی وقت
اوس سے متعلق تھا رفع ہوئی *

مثلاً۔ اگر ہمارے جسم پر باعتبار اسکے کہ وہ جس و حرکت کے آلات اور
اعضا سے ترکیب دیا گیا ہے کچھ زیادہ غور کیا جائے تو بھی وہی نتیجہ حاصل ہوگا۔
بصارت کے عام تجربوں سے جو آلات کے ذریعہ سے کئے جاتے ہیں اور اس
بات سے بھی کہ مینائی کو عینک سے کس طرح مدد ملتی ہے ظاہر ہے کہ ہمارا اپنی
آنکھ کے ذریعہ سے دیکھنا بمنزلہ عینک سے دیکھنے کے ہے اور کسی اور طرح کے
دیکھنے کی جس سے یہ خیال ہو کہ آنکھ ذات خود بصیر ہے کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے
سماعت کی نسبت بھی یہی کہا جاسکتا ہے اور کسی چیز کے ذریعہ سے جو ہمارے
ہاتھ میں ہو کسی مجسم شے کا دور سے محسوس کر لینا اسی قسم کی ایک نظیر اوس امر
کی جیسپر ہم بحث کر رہے ہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں اس امر کی مثالیں
ہیں کہ مادہ خارجیہ یا وہ مادہ جو ہمارے جسم کا جزو نہیں مثل آلات جس کے شیا کو
درک کئے جانے کے واسطے طیار کرنے اور قوت مدر کہ تک پہنچانے کا وسیلہ
ہوتا ہے۔ اور مادہ خارجیہ اور آلات حواس دونوں ایک ہی طرح کے وسیلے ہیں

لے
مادہ خارجیہ کا
باعتبار جنس کے
کل مادہ
خارجیہ کی نسبت
جس کے وسیلے سے
ہموک تصورات
حاصل ہوتے ہیں
یا جیسپر ہمارا
کچھ اختیار ہے
کہی جاسکتی ہے
پس بیان مسطورہ
سے اس تصور کی
کل وجہ
کہ کسی ہائے کا
زائل ہونا زندہ
فاعل کی ہلاکت
ہے اس نظر سے
کہ وہ کسی وقت
اوس سے متعلق
تھا رفع ہوئی
مثلاً۔ اگر ہمارے
جسم پر باعتبار
اسکے کہ وہ جس
و حرکت کے آلات
اور اعضا سے
ترکیب دیا گیا
ہے کچھ زیادہ
غور کیا جائے
تو بھی وہی
نتیجہ حاصل
ہوگا۔ بصارت
کے عام تجربوں
سے جو آلات کے
ذریعہ سے کئے
جاتے ہیں اور
اس بات سے بھی
کہ مینائی کو
عینک سے کس
طرح مدد ملتی
ہے ظاہر ہے کہ
ہمارا اپنی
آنکھ کے ذریعہ
سے دیکھنا
بمنزلہ عینک
سے دیکھنے کے
ہے اور کسی
اور طرح کے
دیکھنے کی جس
سے یہ خیال ہو
کہ آنکھ ذات
خود بصیر ہے
کوئی وجہ
معلوم نہیں
ہوتی ہے سماعت
کی نسبت بھی
یہی کہا
جاسکتا ہے اور
کسی چیز کے
ذریعہ سے جو
ہمارے ہاتھ
میں ہو کسی
مجسم شے کا
دور سے محسوس
کر لینا اسی
قسم کی ایک
نظیر اوس امر
کی جیسپر ہم
بحث کر رہے
ہیں معلوم
ہوتی ہے۔ یہ
سب باتیں اس
امر کی مثالیں
ہیں کہ مادہ
خارجیہ یا وہ
مادہ جو ہمارے
جسم کا جزو
نہیں مثل آلات
جس کے شیا کو
درک کئے جانے
کے واسطے
طیار کرنے اور
قوت مدر کہ
تک پہنچانے کا
وسیلہ ہوتا
ہے۔ اور مادہ
خارجیہ اور
آلات حواس
دونوں ایک ہی
طرح کے وسیلے
ہیں

کہ جسکے ذریعہ سے ہم اشیاء خارجیہ سے وہ تصورات حاصل کرتے ہیں کہ جبکہ ہم میں پیدا ہونا موجود عالم نے مد نظر رکھا تھا کہ اذن اشیاء سے ہم میں پیدا ہوں بہر حال عینک ظاہر اس امر کی مثال ہے یعنی اس بات کی کہ ایک مادہ جو ہمارے جسم کا جزو نہیں اشیاء کو طیار کرتا ہے اور مثل آلات جسمانیہ کے قوتِ مدِ کر کے کی طرف لیجاتا ہے اور اگر ہمارا آنکھ سے دیکھنا صرف مثل عینک سے دیکھنے کے ہے تو تشبیہ سے یہی بات نسبت اور حواس کے بھی صادق آوے گی۔ اس تقریر سے یہ مراد نہیں ہے کہ بصارت کا یا ہمارے حواس میں سے کسی حواس کے ادراک کا کل ساز و سامان درجہ بدرجہ قوتِ مبصرہ یا مدِ کر کے حقیقی تک دریافت ہو سکتا ہے بلکہ غرض صرف اس قدر ہے کہ جہاں تک مشاہداتِ عملیہ سے دریافت ہو سکتا ہے وہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آلات حواس مثل مادہ خارجیہ کے اشیاء کو طیار کرتے ہیں اور ادراک کئے جانے کے لئے پہنچاتے ہیں مگر اس بات سے انکے بذاتِ خود مدِ کر ہونے کا ادنیٰ شائبہ بھی پایا نہیں جاتا اور اس بات کی کہ آلاتِ حواس کو مدِ کر سمجھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے آدمیوں کے بعض آلاتِ حسیہ کے جاتے رہنے اور انکے اپنی حالتِ اصلی پہلے کم و کاست وہی ذی حیات قائم رہنے سے تائید ہوتی ہے۔ اور اس امر کی خواب کے تجربے سے بھی تائید ہوتی ہے اور اس سے دریافت ہوتا ہے کہ فی الحال ہم میں اشیاء محسوسہ کے ادراک کی ایک پوشیدہ قوت موجود ہے جو خواب کا تجربہ نہونے کی صورت میں نامعلوم اور غیر متخیل ہوتی جسکے وسیلے سے اشیاء کا ادراک بلا امدادِ آلات حواس خارجیہ کے اسی صفائی اور عمدگی کے ساتھ ہو سکتا ہے جیسا انکے ذریعہ سے ہو سکتا ہے +

ہماری قوت محرکہ یعنی بارادوت و تمیز حرکت دینے کی طاقت کی بھی کیفیت ہے۔ کسی عضو کے جاتے رہنے پر بھی یہ قوت محرکہ ظاہر اے کم و کاست باقی ہتی ہے ایسا کہ وہ ذی حیات جس کا عضو جاتا رہا ویسی ہی حرکت کر سکتا ہے جس طرح کہ وہ پہلے کرتا تھا بشرطیکہ ایک دوسرا عضو اسے دیا جائے۔ وہ مصنوعی پائون کی مدد سے چل سکتا ہے جس طرح کہ ایک لکڑی کے ویسلے سے اون چیزوں کو جو اسکے قدرتی ہاتھ کی رسائی اور طاقت سے باہر ہیں ہٹا سکتا اور اپنے نزدیک لاسکتا ہے۔ اور یہ وہ اس طرح کرتا ہے جیسے اشیائے قریبہ اور کم وزن کو وہ قدرتی ہاتھ سے نزدیک لاتا اور حرکت دیتا ہے۔ اگرچہ ہمارے اعضا مثل کسی کل کے پرزوں کے ایک دوسرے کو حرکت دینے کے لئے موزوں ویسلے ہیں اور بعض اجزا اسی عضو کے اسکے دوسرے اجزا کو حرکت دینے کے ذریعہ ہیں مگر اس بات سے ہرگز اس امر کا شائبہ بھی پایا نہیں جاتا کہ ہمارے اعضا بذات خود اپنے تئیں حرکت دینے کی طاقت رکھتے ہیں *

مثلاً کسی شخص نے ارادہ کیا کہ فلاںی شے کو خوردین سے دیکھو نگا یا درصورت لنگرے ہونے کے یہ قصد کیا کہ ایک ہفتے بعد اپنی لائٹھی کی مدد سے فلاںی جگہ جاؤنگا۔ ان دونوں حالتوں میں ارادہ جیسے خوردین اور لائٹھی سے نہیں ویسے ہی آنکھوں اور پیروں سے بھی پیدا نہیں ہوا اور نہ اس خیال کی جگہ ہے کہ یہ ارادے اون سے عمل میں لائے جاتے ہیں یا کہ اس شخص کی آنکھیں اور پائون علاوہ اس معنی کے کہ خوردین اور لائٹھی سے منسوب ہوئے باعتبار کسی اور معنی کے دیکھنے یا حرکت کرنیوالے ہیں پس ہیئت مجموعی کی نظر سے ہمارے آلات حواس اور اعضا درحقیقت ذی حیات کے یعنی ہمارے لئے سوائے حس و حرکت کے ذریعہ ہونے کے غالباً کچھ زیادہ نہیں ہیں لہذا ہکو اون کے

ساتھ ملے ہوئے اوس قسم کے تعلق کے (مشم کا تعلق اس لحاظ سے کہا گیا کیونکہ یہ تعلق کے درج سے بحث نہیں ہے) جو ہر کو کسی مادہ خارجیہ سے ہے جس سے آلات بصارت اور حرکت مثل خوردبین اور لاطھی کے بنائے ہیں اور کوئی تعلق نہیں ہے لہذا ان آلات کے منتقل یا زائل ہو جانے سے بیندہ و حرکت کنندہ کی ہلاکت کا احتمال نہیں ہوتا ہے جب ہر کو یہ دریافت ہوا کہ مادے کا زائل ہونا جس سے ذمی حیات کو زائل تعلق تھا ذمی حیات کا زائل ہونا نہیں ہے۔ اور یہ کہ چند آلات اور اعضا جس طرح حرکت کا جواو سے متعلق ہیں ہلاک ہونا ان کی ہلاکت نہیں ہے تو قطعاً ثابت ہوا کہ اسی قسم کے تعلق کے باعث کسی اور مادے کی کسی اور آلات اور اعضا کی ہلاکت کی بنا پر زندہ فاعل کا زوال یا ہلاکت تصور کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ اور ایسا تصور کرنے کی کہ علاوہ اوس تعلق کے کہ جس کا ذکر ہوا ہم کسی شے سے جو موت سے زائل ہو جاتی ہے کسی اور طرح کا تعلق رکھتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے۔

مگر کل بیانات مذکورہ بالا کی نسبت کہا گیا ہے کہ وہ حیوانات غیر ذمی عقل کی نسبت بھی اسی قدر صادق آتے ہیں اور ان کا غیر فانی ہونا اور اس وجہ سے راحت جلدی کی قابلیت رکھنا ایک مشکل لائیکل تصور کی گئی ہے۔ یہ طرز بیان ضعیف اور حسد آمیز ہے مگر اوس کے اصل مدعا سے کوئی دقت باعتبار وجوہات طبیعیہ یا نفسانیہ کے فی الواقع پیدا نہیں ہوتی ہے کیونکہ اولاً اگر فرض کیا جائے کہ حیوانات غیر ذمی عقل کے باطن غیر فانی تصور کرنے میں حسد کی بات فی الواقع نکلتی ہوتی جو کہ ہرگز نہیں نکلتی ہے یعنی ان کا بالضرورت کمالات حاصل کرنا اور صاحب عقل اور نیکی و بدی کے امتیاز کے لحاظ سے فاعل ذمی تمیز ہو جانا تو یہ بھی کوئی مقام اشکال نہ ہوتا کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کن قوی اور پوشیدہ قابلیتوں

۲
میں حسد کا
حاشیہ
میں

وہ مرتین ہیں۔ جبکہ ہلکو تجربہ نہ ہوا تھا اوس وقت انسان کا اسقدر صاحب فہم ہو جانا جسقدر کہ وہ ایام سن تمیز میں ہو جاتے ہیں ہمارے گمان کے اسی قدر خلاف تھا۔ جسقدر کہ اب حیوانات غیر ذی عقل کا اسقدر فہم ہو جاتا ہمارے گمان کے خلاف ہے۔ کیونکہ ہمارا اور انکا وجود ایک ہی اصل سے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ طبیعت عالم کا یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ مخلوقات جو نیکی اور دینداری کی قابلیتوں سے مرتین ہیں ایسی حالت زلیست میں رکھے جاتے ہیں کہ وہ اپنی عمر کے عرصہ دراز تک مثلاً عالم رضاعت اور طفولیت میں اولیٰ قابلیتوں کے عمل میں لاسنے سے بالکل معذور رہتے ہیں اور نوع انسان کا ایک بڑا حصہ پیشتر اسکے کہ یہ قابلیتیں کسی قدر بھی عمل میں لائی جاویں اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ مگر ثانیاً حیوانات غیر ذی عقل کے بطبع غیر فانی تصور کرنے میں اور انکا عقل یا تمیز کی پوشیدہ قابلیت سے مرتین ہونا تو ذرا بھی نہیں نکلتا۔ اور کیا تعجب ہے کہ انتظام عالم میں ایسے ذی حیات کی جو قابلیت مذکورہ سے معرا ہوں ضرورت ہو اور کل وقت اس امر کی کہ انکا انجام کا کیا ہوگا ایسی صاف صاف اور مطلقاً ہماری ناواقفیت پر مبنی ہے کہ بجز ایسے ضعیف العقل کے جو سمجھتا ہو کہ میں عالم کے کل نظام سے واقف ہوں کسی اور کا اس اشکال پرصر ہونا تعجب معلوم ہوتا ہے۔ پس اعتراض مذکور جو اکثر دلائل طبیعیہ یا ظنون غالبہ کے رد میں جو نفس ناطقہ انسانی کے غیر فانی ہونے کی تائید میں دیئے گئے ہیں ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے محض بیچ ہے۔ اور لفظ اکثر اس لحاظ سے کہا گیا کیونکہ تقریر ذیل کی نسبت جو انسان سے خصوصیت رکھتی ہے اعتراض مسطورہ بالا کمتر عائد ہوتا ہے +

۲۰
یعنی وہ عقل
یا ظنون غالبہ
کے اعتراضات
کے لئے ہیں

(۳)۔ کیونکہ عیان ہے کہ جیسا ہمارے عقل و حافظہ و کیفیات نفس کے قومی اور قابلیتیں موجود ہمارے جسم کشیف پر اس طرح موقوف نہیں ہیں جن طرح اور ان جو آلات حواس کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ موقوف ہے ویسا ہی ہے اور یہ کسی ایسی طرح ہرگز موقوف معلوم نہیں ہوتے جس سے اس گمان کا موقع ہو کہ اس جسم کے زائل ہونے سے یہ ہمارے قواسے فکر یہ موجودہ مثل قواسے حواس کے ہلاک ہو جائینگے یا یہ نتیجہ نکالنے کی اتنی بھی گنجائش ہو کہ قواسے فکر یہ اسوجہ سے اور نہیں تو معطل ہی ہو جائینگے۔

اس عالم میں نوع انسان کا وجود ساتھ زلیست اور ادراک کے دو طریقہ ہے جو ایک دوسرے سے نہایت مختلف اور ہر ایک کے قواعد اور راحت اور رنج مخصوص ہیں۔ جبکہ ہمارے حواس میں سے کوئی متاثر ہوتا ہے یا ہمارے قواسے شہوانیہ اپنے اپنے لذائذ سے متلذذ ہوتے ہیں تو اسکو حالت احساس میں جینا کہہ ہیں۔ اور جبکہ ہمارے حواس میں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا یا قواسے شہوانیہ متلذذ نہیں ہوتے اور باوصف اسکے ہم قواسے ادراک و عقل سے کام لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اسکو حالت تفکر میں جینا کہہ سکتے ہیں۔ اور بعد حاصل ہو جانے تصورات کے فی حیات کے حالت تفکر کے لئے کسی ایسی شے کی جو موت سے زائل ہو جاتی ہے یا تحقیق کسی طرح کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ ہماری خلقت اور زلیست کی کیفیت موجود کے لحاظ سے قواسے فکر یہ تک تصورات کے پہونچانے کے لئے آلات حواس خارجہ کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسا کہ عمارت بنانے میں بار برداری اور آلات جبروتیہ اور پاڑ کی ضرورت پڑتی ہے مگر جبکہ تصورات حاصل ہو گئے ہم بدرجہ غایت فکر کرنے کے

۱۰
کیونکہ عیان ہے کہ جیسا ہمارے عقل و حافظہ و کیفیات نفس کے قومی اور قابلیتیں موجود ہمارے جسم کشیف پر اس طرح موقوف نہیں ہیں جن طرح اور ان جو آلات حواس کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ موقوف ہے ویسا ہی ہے اور یہ کسی ایسی طرح ہرگز موقوف معلوم نہیں ہوتے جس سے اس گمان کا موقع ہو کہ اس جسم کے زائل ہونے سے یہ ہمارے قواسے فکر یہ موجودہ مثل قواسے حواس کے ہلاک ہو جائینگے یا یہ نتیجہ نکالنے کی اتنی بھی گنجائش ہو کہ قواسے فکر یہ اسوجہ سے اور نہیں تو معطل ہی ہو جائینگے۔
اس عالم میں نوع انسان کا وجود ساتھ زلیست اور ادراک کے دو طریقہ ہے جو ایک دوسرے سے نہایت مختلف اور ہر ایک کے قواعد اور راحت اور رنج مخصوص ہیں۔ جبکہ ہمارے حواس میں سے کوئی متاثر ہوتا ہے یا ہمارے قواسے شہوانیہ اپنے اپنے لذائذ سے متلذذ ہوتے ہیں تو اسکو حالت احساس میں جینا کہہ ہیں۔ اور جبکہ ہمارے حواس میں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا یا قواسے شہوانیہ متلذذ نہیں ہوتے اور باوصف اسکے ہم قواسے ادراک و عقل سے کام لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اسکو حالت تفکر میں جینا کہہ سکتے ہیں۔ اور بعد حاصل ہو جانے تصورات کے فی حیات کے حالت تفکر کے لئے کسی ایسی شے کی جو موت سے زائل ہو جاتی ہے یا تحقیق کسی طرح کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ ہماری خلقت اور زلیست کی کیفیت موجود کے لحاظ سے قواسے فکر یہ تک تصورات کے پہونچانے کے لئے آلات حواس خارجہ کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسا کہ عمارت بنانے میں بار برداری اور آلات جبروتیہ اور پاڑ کی ضرورت پڑتی ہے مگر جبکہ تصورات حاصل ہو گئے ہم بدرجہ غایت فکر کرنے کے

قابل ہو جاتے ہیں اور اس فکر کے ذریعہ سے بغیر امداد حواس کے کمال مرتبہ کے حقا اور
 تکلیف سے متاثر ہو سکتے ہیں اور اس امر میں جہاں تک ہم واقف ہیں موت سے زائل
 ہونے والے جسم کی کسی طرح کی امداد نہیں ہوتی ہے۔ پس تفکر کے لئے یعنی ہماری طبعی
 خوشی اور تکلیف کے لئے اس جسم کشف کا تعلق نفس متفکر کے ساتھ کسی قدر بھی ضروری
 معلوم نہیں ہوتا ہے لہذا یہ بات پائی نہیں جاتی ہے کہ جسم کا بذریعہ موت کے زائل یا
 منتقل ہونا قوائے موجودہ کی جس سے ہم کو تفکر کی قابلیت حاصل ہے ہلاکت کا باعث ہوگا
 علاوہ اسکے بعض مہلک بیماریاں ایسی ہیں جن سے ہمارے قوائے فکریہ موجودہ کسی قدر بھی
 متاثر نہیں ہوتے اور اس سے ایک ظن پیدا ہوتا ہے کہ ان بیماریوں سے قوائے موجودہ
 ہلاک نہونگے۔ فی الحقیقت اس بیان سے جو اوپر ہو چکا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے
 دوسرے سے متاثر ہونے سے ظن نہیں ہو سکتا ہے کہ جسم کا زائل ہونا زندہ قائل کی
 ہلاکت کا باعث ہے۔ اور اسی دلیل سے یہ بھی خواہ مخواہ معلوم ہوگا کہ آپس میں دونوں کے
 متاثر ہونے سے یہ ظن نہیں ہو سکتا کہ جسم کا زائل ہونا ہمارے قوائے فکریہ موجودہ کا
 ہلاک ہونا ہے۔ بلکہ اونکے ایک دوسرے سے متاثر ہونے کی مثالیں اس امر کے منافی
 ایک ظن پیدا کرتی ہیں۔ مہلک بیماریوں سے ہمارے قوائے فکریہ موجودہ کو نقصان
 نہ پہونچنے کی مثالیں ایسے خیال کی بھی کہ ایسی بیماریوں سے وہ ہلاک ہو جائینگے ظاہر الایع
 ہیں۔ چند امور ہمارے جمیع قوائے حیات پر اس شدت سے اثر کرتے ہیں کہ انجام کار
 اویںکا عمل معطل ہو جاتا ہے مثلاً غنودگی کا غلبہ خواب کا باعث ہوتا ہے اور اس سے یہ
 گمان ممکن تھا کہ اس سے قوائے حیات ہلاک ہو جائینگے مگر تجربے سے ہم کو اس رائے کے
 ضعف ظاہر ہو گیا۔ لیکن امراض مذکورہ میں تو بجا سے قوائے فکریہ موجودہ کی نسبت انہی

سے ادنیٰ مرتبے کا بھی ظن نہیں کہ ہکولایسے نتیجے پر آمادہ کرے۔ کیونکہ اون بیمار یوں میں موت کے وقت تک آدمیوں کو کمال توانائی و زسیت حاصل معلوم ہوتی ہے اور وہ کم و بیش تک فہم اور حافظہ اور عقل بے کم و کاست غلبہ محبت - حرمت اور حیا اور عزت کا پاس - کمال درجے کی باطنی خوشی اور تکلیف یہ سب امور پائے جاتے ہیں اور یہ باتیں بہ طاقت جسمانیہ کے حیات کی توانائی پر یقیناً زیادہ تر ولالت کرتی ہیں۔ جبکہ ایک فرد مرہ کے بڑھنے والے مرض نے حد ہلاکت کے پہنچنے تک ہمارے قومی کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اون پر اثر تک نہ کیا تو اس خیال کا کب دعویٰ ہو سکتا ہے کہ اوس حد پر پہنچتے ہی یعنی عین وقت موت کے اونکو ہلاک کر دیگا۔ اور جبکہ موت اس قسم کے امراض کے وسیلے سے ہمارے قوائے فکریہ موجودہ کی ہلاکت کا باعث نہیں ہے تو اوس کا کسی اور طرح پر اونکے لئے ملک ہونا ہرگز خیال میں نہیں آتا *

ظاہر ہے کہ اس بیان اجمالی کو اور وسعت دیجا سکتی ہے ہمارے قوائے حسیہ جسمانیہ اور قوائے فکریہ موجودہ میں ایسا خفیف تعلق معلوم ہوتا ہے کہ نتیجہ نکالنے کی کوئی وجہ معقول نہیں ہے کہ موت جو اونکو ہلاک کر دیتی ہے اُنکے عمل کو اور نہیں معطل ہی کر دیتی ہو یا حالت تفکر میں ہمارے زندہ رہنے کی جیسے کہ اب ہیں خارج ہوتی ہو کیونکہ عقل اور حافظہ کا اور کیفیات نفس کا جو اونسے حرکت میں آتی ہیں معطل ہو جانا داخل اوس تصور کے جو ہم موت سے منسوب کرتے ہیں نہیں ہے اور نہ اوس سے ضمناً نکلتا ہے۔ اور ہمارا فرد مرہ اس امر کا تجربہ کرنا کہ موت سے زائل ہونے والے جسم کی کسی طرح کی امداد معلومہ کے بغیر یہ قوی عمل میں آتے ہیں اور یہ معلوم کرنا کہ اکثر اوقات اونکا عمل دم و اسپین تک قوی رہتا ہے ایک گمان راسخ پیدا کرتا ہے کہ شاید موت سے ان

قوی کا عمل معطل بھی نہ ہوگا اور نہ وہ راحت اور رنج موقوف ہو جائیگا جس پر اذکار کا عمل دلالت کرتا ہے۔ پس ہماری اس حیات میں جو موت کے بعد ہوگی جو کچھ کہ ہماری حیات موجودہ سے زائد ہو ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل از سر نو زندگی شروع کرنا ہو بلکہ حیات موجودہ کا جاکر رہنا ہو۔ ممکن ہے کہ موت کسی طرح اور بعض امور میں ہمارے جنم لینے سے مشابہت کتنی ہو اور اس جنم سے تو اسے سابقہ معطل نہیں ہو جاتے اور نہ حالت زندگی سابقہ جو رجحان واد میں تھی مطلقاً تبدیل ہو جاتی ہے بلکہ یہ جنم لینا خاص انقلابات عظیمہ کے ساتھ دونوں کا مسلسل جاری رہنا ہے +

اوس واقعیت سے جو ہم کو اپنی ذات خاص کی اور موجودہ زندگی اور موت کی حاصل ہے کوئی امر اس بات کا مانع معلوم نہیں ہوتا کہ سلسلہ اسباب عالم کے موافق موت سے ہم فی الفور ایک اعلیٰ اور زیادہ تر وسیع حالت زیست میں داخل ہوں جیسا ہمارے جنم لینے کے وقت ہوا اور وہ حالت ایسی ہو جس میں ہماری قابلیتیں اور احاطہ اور اک اور عمل یہ نسبت حال کے وسیع تر ہوں۔ کیونکہ جس طرح آلات حواس خارجیہ کا تعلق ہم کو احساس کی موجودہ حالت میں جینے کے قابل کرتا ہے اسی طرح ممکن ہے کہ یہی تعلق ہمارے اعلیٰ حالت تفکر میں جینے کا فی الحال طبعاً مانع ہو۔ حق تو یہ ہے کہ عقل سے دریافت نہیں ہوتا کہ موت ہم کو باطبع کس حالت میں چھوڑتی ہے۔ لیکن اگر ہم کو یقیناً معلوم ہو جاوے کہ موت سے ہمارے جمیع قواسم اور اکیہ و عملیہ معطل ہو جائیں گے تاہم قوت کا معطل ہو جانا اور زائل ہو جانا دو نتیجے اس قدر مختلف الجنس ہیں (جیسا کہ خواب اور غشی کے تجربے سے ظاہر ہے) کہ ہم ایک کو دوسرے کی دلیل ہرگز نہیں بنا سکتے ہیں اور نہ ادنیٰ سے ادنیٰ مرتبے کا ظن ہو سکتا ہے کہ اوسی قبیل کی قوت جو ہمارے قویٰ کو معطل کرنے کے

واسطے کافی ہے گو کتنی ہی زیادہ کیوں نہ کیجاوے اونکے زائل کرنے کو کافی ہوگی +
 اگر اوں سب باتوں پر جبکا ذکر ہوا مجموعی طور سے دیکھا جائے تو وہ اس
 امر کے ثابت کرنے کے لئے کہ انسان کا موت سے ہلاک ہو جانا کس قدر ضعیف نظر کرتا
 ہے شاید کافی ہوں۔ مگر ایک نہایت ضعیف تشبیہ البتہ ہے جو شاید اس خیال کی طرف
 رجوع کرے اور یہ وہ قیاسی مشابہت ہے جو نباتات اور ذی حیات کے زوال میں دیکھنے میں
 آتی ہے اور اگرچہ یہ مشابہت اس امر کے لئے کافی ہے کہ شعرا حیات موجودہ کی بے ثباتی کو
 چمن کے پھولوں سے نسبت دین مگر از روئے عقل کے تشبیہ تائید ہونے سے اس قدر
 ہے کہ اسکو بحث مروجہ میں تمثیل کی بھی گنجائش معلوم نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ نچلے درجہ
 کے جو مشابہ کیجاتی ہیں ایک چیز تو اسے ادراک اور فعل سے کہ دوسری چیز میں خاصہ موجودہ
 معرکہ ہے اور انھیں قوی کے قائم رہنے کی نسبت تحقیق کیجاتی ہے پس نباتات کا زوال انجیات
 کے زوال سے کوئی مشابہت یا مناسبت نہیں رکھتا ہے +

لیکن جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے اگر بجائے تجربے کے دہم سے کام لینا
 کیا جائے کیونکہ وہ مغالطہ میں پڑنے کا باعث ہے اور صرف انھیں باتوں پر اکتفا
 کیا جائے جنکو ہم جانتے اور سمجھتے ہیں اور صرف انھیں کی بنا پر دلیل لائی جائے
 اور توقع قائم کی جائے تو بادی النظر میں ظاہر ہوگا کہ جیسا ذی حیات کے کسی وقت انجیات
 نہ رہنے کی نسبت کوئی ظن موت کی حقیقت سے مدلل نہیں ہوتا ویسا ہی طبیعت عالم
 کی تشبیہ سے بھی پامانین جاتا ہے کیونکہ ہم کیفیت ذی حیات کی بعد موت کے
 دریافت نہیں کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم کو تو اسے ادراک اور فعل سے اپنے مزین ہونے کا علم
 حاصل ہے اور ہم ذی حیات ہیں۔ پس تا وقتیکہ کوئی ایسا اتفاق یا واقعہ ظہور میں نہ آوے

جس سے قوائے مذکورہ خطرہ میں ہوں یا ہمارا ہلاک ہو جانا قرین اعتبار ہو (اور موت سے تو اس امر کا ہونا کسی طرح معلوم نہیں ہوتا) ہم کو اس بات پر مستقل رہنا چاہیے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی قائم رہیں گے *

اور اس صورت میں جبکہ ہم اس جہان سے رحلت کرین تو ممکن ہے کہ جس طرح طبیعت عالم کے تقاضا کے موافق حالت موجودہ میں آئے ویسا ہی ایک نئے عالم اور زیست اور فعل کی حالت جدید میں داخل ہوں اور کہ اس حالت جدید میں بالطبع تمدن کے طریقہ پر زندگی بسر کجائی ہو اور فوائد جو اس عالم سے متعلق ہوں بعض قواعد کلیہ و تشددانہ کے موافق ہر شخص کو بقدر اس کی نیکی کے طبعاً عطا ہوتے ہوں۔ اور اگرچہ اس آئندہ کی حالت طبیعیہ کے فوائد جماعت تشار کہ کی راے پر عطا نہوں جیسا کسی قدر اس دنیا میں ہوتے ہیں بلکہ سراسر اور بلا واسطہ اوپر موقوف ہوں جیسے کل کائنات کا مدار ہے تاہم تقسیم یہی بالطبع ہو کہ گویا یہ انقسام انسان کے وسیلے سے عمل میں آیا۔ اور اگر وہ غیر مستقل اور مشتبہ معنی جو لفظ طبیعی سے لوگ منسوب کرتے ہیں قبول بھی کر لئے جائیں تاہم ایسا خیال کرنا کہ سوائے اس نظام یا سلسلہ اسباب کے جو فی الحال ہمارے دیکھنے میں آتا ہے اور کوئی طبیعی ہونہیں سکتا ایسی کو تاہ اندیشی ہے کہ یقین میں نہیں آتی۔ خاص کر جبکہ زندگی آئندہ کا بظن غالب ممکن ہونا یا روح کا بالطبع غیر فانی ہونا دلائل عقلیہ کی بنا پر تسلیم کر لیا گیا ہو۔ کیونکہ اس تقدیر پر تو سوائے حالت موجودہ کے کسی اور کو طبیعی سمجھنے کی نفی اور اثبات دونوں لازم آتے ہیں لیکن لفظ طبیعی کے صریح معنی معین یا مہمود کے ہیں کیونکہ اس شے کو جو فوق العادت یا خارق العادت سے ہو ایک مرتبہ عمل میں لانے کے لئے جس قدر ایک فاعل مدبر کا وجود لازم آتا ہے اسی قدر اس شے کے لئے جو طبیعی ہے متواتر یا اوقات معینہ پر عمل میں لانے کے لئے واجب اور لازم ہے

۹۰
ثبات اس حالت
دورم کو طبعی و طبیعی
روح کا بالطبع
غیر فانی ہونا
و گویا تو اس کا ایک
حالت تشبہ و تواتر
کے معنی میں ہے

اور اس سے یہ بات ضرور نکلیں کہ جب قدر آدمیوں کو حق تعالیٰ کی قدرت اور صنعت اور اسکی پروردگاری کی مصلحتوں سے واقفیت زیادہ ہوتی جائیگی اسی قدر انکے تصورات بھی امور طبیعیہ کی نسبت وسیع ہوتے جائیں گے۔ اور یہ خیال کرنا خلاف عقل نہیں ہے کہ شاید عالم میں ایسے ذی حیات ہوں جنکی قابلیت اور معلومات اور خیالات اس قدر وسیع ہوں کہ کل زمین سمجھی اور کلو طبیعی یعنی اوس سلوک کے جو حق تعالیٰ نسبت اور حصوں مخلوقات کے مرعی رکھتا ہے اس قدر مشابہ اور مطابق معلوم ہوتا ہو جیسا اس دنیا کا سلسلہ متعارف جو ہم دیکھتے ہیں بہکلو طبیعی معلوم ہوتا ہے۔ لفظ طبیعی کے کوئی اور معنی پیدا کرنا سوائے متشابہ اور معین اور کسان کے جس معنی سے کہ بیان استعمال ہوا ہے دشوار معلوم ہوتا ہے +

زندگی آئندہ کا قابل اعتبار ہونا جس پر بیان اصرار ہوا ہے گو اوس سے ہماری طبیعت متفحصہ کی کیسی ہی بدرجہ خفیف تشفی ہوتی ہو جمیع مقاصد دین کے واسطے مثل ثبوت قطعی کے کافی اور دافی ہے۔ اور فی تحقیقت زندگانی آئندہ کا ثبوت قطعی بھی پر کیا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارا حالت آئندہ میں زندہ رہنا طریقہ دہریہ سے ایسا منطبق ہے اور اسکی بنا پر بیان ہو سکتا ہے جیسا ہمارا فی الحال زندہ ہونا پس حالت آئندہ کے نفی کی بنا اس طریقے پر کرنی عبث ہے۔ مگر چونکہ دین حالت آئندہ پر دلالت کرتا ہے پس کوئی ظن جو اوسکے برخلاف ہے اوسکو دین کے برخلاف سمجھنا چاہیئے۔ اور کل تقریب طورہ بالا اس قسم کے ظنون کو رفع کرتی ہے اور ایک اصل مسئلہ دین کو ظن غالب ثابت کرتی ہے جسپر اگر ایمان ہو تو دین کی کل شہادت اجمالی پر غور کرنے کی طرف طبیعت بسنجیدگی تمام آمادہ اور رجوع ہوگی +

باب دوم

حکومت الہی کے بیان میں جس کا عمل آرمہ جزا و سزا کے ذریعہ سے ہوتا
ہو مخصوص اس حکومت کا بیان حج سزا کے ذریعہ سے عمل میں آتی ہو

حیات آئندہ کا ہونا ہمارے لئے جو ایک مسئلہ اہم سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم کو راحت و رنج کی قابلیت حاصل ہے اور اس پر غور کرنے کی اشد ضرورت اس قیاس کی
بنا پر لازم آتی ہے کہ آئندہ کی راحت و رنج ہمارے اعمال پر جو اس عالم میں ہوئے مضر
ہے۔ بالفرض اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی ایسے امر کا خیال جس پر ہمارے نفع یا ضرر کا موقوف
ہونا اس قدر ممکن ہو گا ہے (خاص کر دوسروں کی وفات یا اپنی رحلت کی نزدیکی پر) لا محالہ
دل میں آتا۔ لیکن اگر یہ امر یقینی ہوتا کہ ہمارا آئندہ کا نفع و ضرر حال کے اطوار و کردار پر ہی
طرح موقوف نہیں ہے تو اباب فہم سوائے اسکے کہ حالت آئندہ کی نسبت ایسے موقوف
گو نہ خیال کریں کچھ زیادہ توجہ نہ کرتے۔ مگر برخلاف اسکے اگر تشبیہ عالم سے یا کسی اور وجہ
سے ایسا خیال کرنے کی کہ ہمارا نفع و ضرر اس پر موقوف ہے گنجائش ہو تو اس صورت
میں ہم کو لازم آتا ہے کہ کمال فکر اور تردد اس فائدے کے حاصل کرنے کے لئے
عمل میں لاویں اور ایسی رفتار اختیار کریں کہ ہم حیات آئندہ کے اس عذاب سے
بچیں اور اس راحت کو حاصل کریں جنکی نسبت ہمارا نہ صرف قیاس ہے کہ ہم انکی
قابلیت رکھتے ہیں بلکہ دل میں یہ خطرہ گذرتا ہے کہ ایک سے بچنا اور دوسرے کا حاصل
کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر حیات اور نفع و ضرر آئندہ کا کوئی اور ثبوت سوائے اول
ظنی ثبوت کے جو تقریر مرقومہ بالا سے حاصل ہے نہ ہوتا تو اس صورت میں بھی اس امر کی

۴
برابر اس
جستہ
ثبوت ہے

نسبت کہ آیا خطرہ آخر الذکر کی گنجائش ہے یا نہیں فکر لازم آتی +
 حالت موجودہ میں ہماری کل خوشیاں اور اکثر تکلیفیں ہمارے اختیار میں کبھی
 گئی ہیں کیونکہ خوشی اور تکلیف ہمارے افعال کے نتیجے میں اور ہمارے خالق نے ان
 نتیجوں کی پیش بینی کی قابلیت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم تجربے سے معلوم کرتے ہیں کہ بغیر
 ہماری فکر اور احتیاط خاص کے وہ ہماری زیست تک کا حفظ نہیں کرتا ہے یعنی غذا کا
 مہیا اور استعمال کرنا جو اس نے ہماری زیست قائم رکھنے کے لئے مقرر کی ہے اور جسکے
 بغیر ہم ہرگز زندہ نہیں رہ سکتے بہر حال ضروری ہوتا ہے۔ اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ شیا
 خارجیہ جو ہماری انواع خواہشوں کی مطلوب ہیں و سے بغیر کسی خاص طرح کی کوشش
 کے نہ حاصل ہو سکتی ہیں اور نہ ہم ان سے حظ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس خاص طرح کوشش
 کرنے سے ہم ان چیزوں کو جن سے ہمارا فائدہ طبعی ہے حاصل بھی کرتے ہیں اور
 ان سے حظ بھی اٹھاتے ہیں یا اس ذریعہ سے اپنے قبضہ ہونا اور ان سے حظ اٹھانا
 خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم کو عطا ہوتا ہے۔ اور میرے علم میں کوئی خوشی کسی قسم اور کسی درجہ
 کی نہیں ہے جسکا حاصل ہونا ہمارے عمل پر موقوف نہ ہو۔ عاقبت اندیشی اور ہوشیاری کے
 ذریعہ سے ہم اپنی زیست کے ایام میں سے بڑا زمانہ متوسط درجے کے چین اور آرام
 میں بسر کر سکتے ہیں یا برخلاف اسکے بیاکی اور بے تاملی یا ہوائے نفسانہ کے غلبہ
 یا خود رانی کے باعث حتیٰ کہ بے پردائی سے بھی اپنے تین جس قدر چاہیں خوار کر سکتے ہیں
 اور بہترے آپ کو واقعی دیدہ و دانستہ از حد خوار کرتے ہیں یعنی وہ کام کرتے ہیں جسکا نتیجہ
 پہلے سے دے جانتے ہیں کہ یہ ہوگا۔ دے ان طریقوں کو اختیار کرتے ہیں جنکا نتیجہ اور ان
 کی حالت کے معائنہ اور اپنے تجربہ اور تعلیم سے دے جانتے ہیں کہ ذلت اور مفلسی اور

بیماری اور جوان مرنا ہوگا۔ ہر ایک شخص کے دیکھنے میں آتا ہے کہ سلسلہ دنیا عموماً اسی طرح جاری ہے اگرچہ یہ امر مسلم ہے کہ ہم تجربے سے دریافت نہیں کر سکتے کہ ہماری کل تکلیفیں ہماری ہی نادانی کے نتیجے ہیں۔

اور یہ بات کہ خالق عالم اپنی مخلوقات کو بغیر لحاظ انکے اعمال کے ادراکات مخصوص بلا تفریق کیوں عطا نہیں فرماتا اور بے وسیلے انکے اعمال کے انھیں مسرور و معظوظ کیوں نہیں کرتا اور انھیں اپنے اوپر کسی طرح کی تکلیف عائد کرنے سے باز کیوں نہیں رکھتا اور کیوں ہے۔ شاید کہ حقیقت اشیا میں کچھ محالات امر نہ کور کے منافی ہوں جن سے ہم ناواقف ہیں یا شاید نظر بحالت مجموعی ایسے طریقے سے بہ نسبت طریقہ موجودہ کے کم خوشی حاصل ہوتی یا شاید رحمت الہی جسکی نسبت ہم انہیں آزادانہ تخیلات کیا کرتے ہیں محض و مجرد مسرت پیدا کرنے کی مقتضی نہ ہو بلکہ اس امر کی مقتضی ہو کہ نیک اور ایماندار اور صادق لوگوں کو مسرور کرے۔ شاید کہ اوس ذات کامل نامتناہی کو یہ خوش آتا ہو کہ اوسکی مخلوق اوس طینت کے موافق جو اوس نے انھیں عطا فرمائی ہے عمل کرے اور اوس تعلقات کا جو انکے باہم مقرر کئے ہیں لحاظ رکھے اور نیز اوس تعلق کا جو اوس سے رکھتے ہیں اور جو سب بزرگ تر بلکہ اوسکے زمانہ حیات کے لئے لایا ہے۔ شاید اوس ذات کامل نامتناہی کو فعل ذی اختیار کا تقویٰ اختیاری خوش آتا ہو نہ صرف نفس تقویٰ کے لحاظ سے بلکہ اس لئے ہی کہ اوس سے خلق اللہ کی راحت میں فی الحقیقت مدد پہنچتی ہے۔ یا حق تعالیٰ کے دنیا کے پیدا کرنے اور اس طرح حکومت کرنے کی علت غائی ہماری فہم کی رسائی سے باہر ہو۔ اور ممکن ہے کہ اوس میں کوئی بات ایسی ہو جسکا تصور کرنا ہمارے امکان سے اوس قدر باہر ہو جسقدر رنگوں کا تصور کرنا ایک نابینا شخص کے امکان سے باہر ہے۔ غرض کہ کچھ ہو یہ بات تو تجربہ

عامہ سے یقیناً حاصل ہے کہ طریقہ تکلیف انتظام اتنی بہین آگاہ کرتا ہے یا کم و بیش قابلیت پیش بینی کی ہمو عطا کرتا ہے کہ ایسے اعمال کے نتیجے ایسی خوشیاں اور ایسے اعمال کے نتیجے ایسی تکلیفیں ہونگی اور ہمارے اعمال کے موافق وہ خوشیاں ہمو بخشا اور وہ تکلیفیں ہم پر نازل کرے گا۔
اعترض لیکن کل امور مسطورہ بالا کو عام سلسلہ اسباب عالم سے منسوب کرنا چاہیئے۔ جواب بجا ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ او کو عام سلسلہ اسباب عالم سے منسوب کرنا چاہیئے یعنی نہ الفاظ اور معنی سلسلہ عالم سے بلکہ اوس سے جس نے اوس کو مقرر کیا اور اشیا کو اوس کے احاطے میں رکھا یا اوس سلسلہ فعل سے جس کو کیساں یاد دہائی ہونے کے باعث طبعی کہتے ہیں اور جس سے ایک فاعل کارکن کا وجود لازم آتا ہے۔ جس وقت آدمیوں کو طبیعت عالم کے موجد کا اقرار مجبوراً کرنا پڑے یا اس بات کا کہ حق تعالیٰ اس دنیا کا حاکم طبعی ہے تو پھر اس امر کا انکار اس وجہ سے کہ اوس کا انتظام کیساں پہنچے نہیں چاہیئے۔ اور اس وجہ سے کہ اوس کے افعال دائمی ہیں اوس کے فاعل ہونیکا انکار بجا ہے کیونکہ نتیجے اوس کے عمل کے دائمی ہیں گو اوس کا عمل دائمی ہو یا نہو حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ دائمی خیال کیا جاوے۔ الغرض ہر شخص جو کچھ کہہ کرتا ہے بالطبع اس دور اندیشی اور اسید پر کرتا ہے کہ ضرر سے بچے یا فائدہ حاصل کرے اور اگر سلسلہ اسباب عالم حق تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا ہے اور ہمارے علم اور تجربے کی طبعی قوتیں اوس کی عطا کی ہوئی ہیں تو نیک اور بد نتیجے جو ہمارے افعال سے نکلتے ہیں اوس کے معین کئے ہوئے ہیں اور اون نتیجوں کی پیش بینی ہمارے واسطے اوس کی طرف سے ایک آگاہی ہے کہ کس طرح ہمو عمل کرنا چاہیئے۔

سوال۔ پس کیا یہ سمجھنا چاہیئے کہ ہر خواہش نفسانی کے التذاذ کے

ساتھ جو حظ بالطبع لگا ہوا ہے اور کما منشا یہی ہے کہ وہ ہمو ہر موقع پر اس طرح کے
 مسئلہ اذ پر آمادہ کرے اور وہ حظ اوس فعل کی جزا سمجھا جائے۔ جواب۔ ہرگز نہیں
 اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہمو آنکھیں دینے سے بالطبع یہ غرض ہے کہ ہر شے کو دیکھیں جو
 بصارت میں آسکتی ہے خواہ وہ اشیاء اونکے لئے مہلک ہوں یا کسی اور وجہ سے ہمو
 اول سے آنکھیں پھیر لینا لازم آتا ہو۔ تاہم بلاشبہ آنکھیں ہمیں دیکھنے کے لئے دی گئی ہیں
 اسی طرح پر کوئی شک نہیں کہ حظوظ اور تکالیف جو خواہشوں سے متعلق ہیں اور جن کی
 پیش بینی ہمو حاصل ہے انسان کو عموماً خاص طرح کے فعل کی طرف رغبت دلانے کو
 دی گئی ہیں *

اس تقریر اجمالی سے جو ہر ایک پر روشن ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کر دیا ہے
 کہ اوس نے ایک طرح کے عمل کے نتیجے خوشی اور اطمینان اور دوسری طرح کے عمل یا ناکل
 عمل نہ کرنے کے نتیجے تکلیف اور بے چینی مقرر کئے ہیں اور نیز اس بات سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ
 اسے نتیجے جنکی ہمو آگاہی دی گئی ہے برابر بطور میں آتے ہیں ہم دریافت کر سکتے ہیں کہ ہم
 لفظ حکومت کے صحیح صحیح معنی کے اعتبار سے فی الحال اوسکی حکومت کے حقیقت تحت
 میں یعنی باعتبار ایسے معنی کے کہ وہ ہمارے اعمال کی جزا اور سزا ہمو دیتا ہے جبکہ طبیعت
 عالم کے موجد کا وجود تسلیم کر لیا گیا تو ہمارا اس طرحیہ اس کے زیر حکومت ہونا اس قدر عقلاً
 نہیں جس قدر تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس کے زیر حکومت ہونا باعتبار اوس ہی معنی کے
 کہتے ہیں جیسے حکام مدنی کے زیر حکومت ہونا۔ کیونکہ افعال سے جنکے کرنے اور نہ کرنے
 کے ہم مختار ہیں بعض سے خوشی اور بعض سے تکلیف ملتی کرنا اور اس تعین کی پیشتر سے ہمو
 آگاہی دینی حکمرانی عبارت ہی سے ہے۔ خوشی یا تکلیف کا اس طرح ہمارے چال و چلن سے

پیدا ہونا خواہ وہ موجد عالم کے فعل کی وجہ سے ہو جو وہ ہماری نسبت ہر لمحہ جب ہمو خوشی یا
 تکلیف ہوتی ہے عمل میں لاتا ہے یا اسوجہ سے ہو کہ اوسنے اپنا منشا کائنات کی فطرت
 میں ڈال کے یوں اپنے کام کو ایک بار ہی انجام دیا ہو معاملہ زیر بحث میں خلل انداز نہیں
 ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ممکن ہوتا کہ حکام مدنی اپنے قوانین کے احکام کو بعد اجراء کے بلا کسی طرح کا
 دخل دیئے یعنی بغیر تحقیقات اور کارروائی مضابطہ کے تعمیل کر سکتے یعنی اگر یہ ممکن ہوتا کہ
 اوسکے قانون کی تعمیل خود بخود ہو جاتی یا ہر مجرم اپنے تئیں بذات خود سزا دے لیتا تو اس صورت
 میں بھی ہم اونکے باعتبار اوس معنی کے زیر حکومت ہوتے جیسا کہ اب ہیں مگر یہ حکومت اعلیٰ
 اور کامل تر ہوتی۔ اس بات پر کہ خفیف تکلیفیں خدا کی طرف سے سزائیں ہیں یقین ہے کہ
 بعض لوگ ہنسنیگے لیکن اونکا یہ ہنسنا بیجا ہے کیونکہ جمیع علل غائیہ کا انکار کئے بغیر اس
 بات کا جس سے یہاں مجملاً غرض ہے جواب شافی دینا یا اس سے گریز کرنا غیر ممکن ہے
 کیونکہ در صورت تسلیم کرنے علل غائیہ کے حظوظ اور تکالیف مذکورہ کا بھی تسلیم کرنا بطور اونکی
 مثالوں کے لازم آویگا۔ اور اگر یہ امر مسلم ہے اور حق تعالیٰ نے علانیہ اس غرض سے کہ ہمو کسی
 خاص طرح کے فعل کی طرف رغبت دلاوے بعض افعال سے خوشی اور بعض سے تکلیف
 ملحق کی ہے تو اس صورت میں وہ نہ صرف خوشی اور تکلیف بلکہ افعال کی جزا اور سزا بھی دیتا
 ہے مثلاً اگر وہ تکلیف جو ہم ایسے فعل کے کرنے سے اٹھاتے ہیں جس سے ہمارے جسموں کا
 ضرر ہو جیسے آتش کی زیادہ تر زدیگی یا اپنے تئیں زخمی کرنا طبیعت عالم کے موجد نے اس لئے
 مقرر کی ہو کہ ہم اون افعال سے جسے ہماری ہلاکت متصور ہے باز رہیں تو یہ مثال موجد عالم
 کے ہمارے افعال کی سزا دینے کی اور ہمارے اوسکے زیر حکومت ہونے کی اوس قدر قوی
 ہے کہ گویا آسمان سے یا آواز بلند ہم سے کہد یا گیا ہو کہ اگر ہم ایسے افعال کریں گے تو وہ ہم پر

ایسی تکلیف نازل کرے گا (اور اس تکلیف کو نازل رکھی کرتا ہو) خواہ وہ تکلیف خفیف ہو یا شدید
پس واضح ہے کہ قبل اسکے کہ موجود عالم کی نیکو کاری و صداقت و عدالت و
مثل آن دیگر صفات پر محاذ کیا جاوے صحیح خیال جو ہمارے دل میں اوسکی نسبت پیدا ہوتا
ہے یہ ہے کہ وہ ایک مالک اور حاکم ہے۔ اور نفس الامین اپنی حالت جو ہم تجربے سے
معلوم کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ اس عالم میں ہمارے اعمال کی جزا و سزا دینے کے وسیلے
سے ہم پر واقعی سلطنت و حکومت کرتا ہے۔ الفاظ جزا و سزا کے ٹھیک ٹھیک بلکہ وہی
یہاں پر لینا چاہیے جو معنی اوس جزا و سزا کے لئے جاتے ہیں جو خادم اور رعایا اور سچے
اپنے حاکمون اور سرپرستوں کے ہاتھوں پاتے ہیں +

اس طرح سراسر تشبیہات عالم اور کل سلسلہ موجودہ سے صاف صاف ظاہر ہوتا
ہے کہ دین کی اس تعلیم اجمالی میں کہ حق تعالیٰ انسان کو حالت آئندہ میں اونکے اعمال کی
جزا و سزا دیگا کوئی امر ایسا نہیں ہے کہ اعتبار کرنے کے لائق نہ ہو یعنی کوئی بے اعتباری
نفس جزا و سزا کے خیال سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ کل سلسلہ اسباب عالم خدا تعالیٰ
کے فی الحال ہمارے اوپر ایسی حکومت کرنے کی ایک نظیر ہے جو جزا و سزا پر دلالت کرتی ہے
لیکن چونکہ لوگ خدا کی طرف سے سزا عائد ہونے پر خاصکرا اعتراض کرتے
ہیں اور اوسکے تسلیم کرنے میں ازلیں تامل کرتے ہیں اس لئے بعض کیفیات سزاؤں کی
جو اس عالم کے سلسلہ بطبعی میں دیکھنے میں آتی ہیں اور جو عالم آئندہ کی حالت سزا سے
جسکی دین ہکومتیقین کرتا ہے مشابہ ہیں بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اور یہ مشابہت
اوس درجے کی ہے کہ جیسا اول کیفیات سے سزا کے آئندہ کا اعتبار زیادہ تر ہوتا ہے
ویسا ہی وہ غور کرنیوالوں کے دلوں پر اوسکی نسبت لامحالہ فکر سنجیدہ پیدا کرتی ہیں +

ابھی بیان ہو چکا ہے کہ خاص تکلیفین یا عاقبت اندیشی اور خورد رانی کے افعال خاص سے بطبع عائد ہوتی ہیں اور نیز اون افعال سے جو عموماً اور صرف کالج سمجھے جاتے ہیں اور یہ نتیجے جبکہ ہکواؤں کی پیش بینی حاصل ہے تو درحقیقت سنزائین طبعیہ ہیں جو ایسے افعال سے ملحق ہیں کیونکہ بیشتر جس بات پر بیان اصرار کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کو تکلیفوں سے معمور دیکھتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ اکثر تکلیفین لوگ اپنے اوپر خود اپنے اطوار و کردار سے عائد کرتے ہیں جو قبل از وقوع دریافت ہو سکتی تھیں اور اون سے بچنا بھی ممکن تھا۔ ان طبعی سنزائون کی کیفیات جو خاکہ غور طلب ہیں سو اس قبیل سے ہیں کہ اکثر اوقات وہ ایسے افعال کی وجہ سے پیدا یا عائد ہوتی ہیں جن سے حال کے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور جنکے ساتھ بہت کچھ حفاظت لگا ہوا ہے مثلاً بیماری اور عمر طبعی سے پہلے مر جانا بے اعتدالی کے نتیجے ہیں اگرچہ غایت درجہ کی ستر و نشاط اوسکے ہر کام ہیں۔ اور یہ سنزائین اون فائدوں اور مسرتوں کی نسبت جو اون افعال سے حاصل ہوئے جنکی وہ سے سنزائین ہیں اکثر اوقات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اگرچہ ہم ایسے نظام عالم کا خیال کر سکتے ہیں جس میں طبعی سنزائین جو فی الواقع عائد ہونگی فعل کے سرزد ہونے ہی فی الفور یا بہت جلد عائد ہوں لیکن برخلاف اسکے ہم عالم میں دیکھتے ہیں کہ ان سنزائون میں اکثر اوقات بہت توقف ہوتا ہے کہی اس قدر کہ وہ افعال جو اونکے باعث ہوئے فراموش ہو جاتے ہیں۔ پس عالم کا نظام ایسا ہے کہ ستر کے توقف سے انجام کار ستر انہوں نے کا کسی قسم یا درجے کا گمان ہو نہیں سکتا۔ اور بعد اسے توقف کے طبعی سنزائین یا تکلیفین اکثر اوقات نہ بتدریج بلکہ دفعۃً و یکبارگی شدت سے عائد ہوتی ہیں اگر سب نہیں تکلیف خاص تو بہر حال اکثر عائد ہوتی ہے اور جیسا کہ ایسی

تکلیف بعید کا خاص افعال سے عائد ہونا لوگوں کو کبھی یقیناً دریافت نہیں ہوتا ویسا ہی یہ
ازکاب کے وقت اونکو واسکے عائد ہونے کا صاف صاف خیال بہت کم ہوتا ہے اور بار بار
صرف یہ صورت ہوتی ہے کہ اونکو بیشتر اس بات کا تو اعتبار ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ بلکہ علی
سے مثلاً امراض پیدا ہونگے یا جرائم کی جو حدن کے خلاف ہوں سنرملیکی تاہم اونکو اپنے
بچ جانیکا حقیقت ظن غالب اکثر ہوتا ہے۔ مگر یا وجود اسکے سلسلہ معینہ میں فرق نہیں
ہوتا اور بہت سی صورتوں میں جبکا ذکر ہوا تکلیف وقت مقرر پر بطریق ناگزیر عائد ہوتی ہے۔
معہذا اگرچہ نادانی اور ناواقفیت اندیشی کی نسبت شباب کا عذر کر سکتے ہیں کہ یہ ایام بالطبع
بیفکری کے ہوتے ہیں جنمیں سرکشی اور اوباشی کے نتیجے صاف صاف دکھائی نہیں دیتے
تاہم یہ بات اون نتیجوں کے عائد ہونے کی مانع نہیں ہوتی بلکہ اون سے عمر بھر رنج سخت
عائد ہوتا ہے۔ زمانہ شباب کی پڑی ہوئی عادتیں بھی اکثر تباہی گلی کا باعث ہوتی ہیں اور
آدمیوں کی کامیابی اس دنیا میں نہ صرف وہ جسکو دنیا کے لوگ کامیابی کہتے ہیں بلکہ اونکا
فی الواقع دکھی یا دکھی ہونا بدرجہ غامت اور مختلف طرح سے اوس طریقے پر موقوف ہوتا ہے
جس میں وہ اپنی اوائل عمر بسر کرتے ہیں۔ مگر ان نتیجوں پر وے اکثر اوقات غور نہیں کرتے
اور شاید قبل از وقوع جیسا کہ چاہیے یقین ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہیے
کہ بیشمار حالتوں میں سلسلہ طبعی کے موافق اوقات معینہ پر بہکواپنے لئے فائدے حاصل
کرنے کے موقع ملتے ہیں اور یہ فائدے جب ہم چاہیں تب حاصل نہیں ہو سکتے اور
وے موقعے ہاتھ سے گئے بعد پھر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ عام سلسلہ اسباب عالم
امر مذکور کی فی الحقیقت ایک تقیر ہے۔ اگر ایام شباب میں آدمی نا تربیت پذیر اور خود را
ہوں تو آئندہ عمر میں بسبب نہونے اون لیاقتوں کے جنکے حاصل کرنے میں اونھوں نے

عین حاصل کرنے کے وقت غفلت کی خواہش خواہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کاشتکار اگر
تخم زری کے وقت نہ بوئے تو کل سال اوسکا برباد جاتا ہے اسی طرح اگر چاندانی
اور بے اعتدالی کے مرکب ہونے کے بعد بھی کسی خاص حد تک آدمیوں کو مثلاً اس
بات کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اپنے معاملات کو کسی قدر سنبھالیں اور اپنی صحت جیسا
اور وضع کی اصلاح کریں تاہم اکثر حالتوں میں اصلاح حقیقی بعد گزرنے اوس حد کے خوری
اور مفلسی اور بیماری اور بدنامی کو جو ناوانی اور بے اعتدالی سے بالطبع ملتی ہیں روک
نہیں سکتی۔ نا عاقبت اندیشی اور بد چلنی کی ایک حد ہے جبکہ اوس سے تجاوز ہو گیا
تو پھر اس عالم کے قاعدہ طبعی کے موافق توبہ کو جبکہ نہیں رہتی اس بات پر بھی خوب
غور کرنا چاہیئے کہ تقاضا اور عدم توجہی اور جو کچھ ہم کو کرنا چاہیئے اوسکو پیش نظر نہ کرنے
کے نتیجے اکثر اوقات ایسے ہولناک ہوتے ہیں جیسے کسی صبح بد چلنی کے جو قوت
شہوانیہ کے غلبہ سے وقوع میں آئی ہو۔ الغرض جیسی کہ حکومت طبعیہ ہے ویسی ہی
اوسکی سزائیں بھی طبعی ہیں اور بعض ان میں سے سزائے موت ہیں جیسے عیاشی کا
نتیجہ اکثر اوقات موت ہوتی ہے۔ پس بہت سی طبعی سزائیں اوسکے واسطے جو
اونکو اپنے اوپر عائد کرتا ہے اگر اودن پر صرف باعتبار اوسکی دنیوی حیثیت کے لحاظ
کیا جاوے تو انتہا درجے کی سزائیں ہیں اور تعین طبعی کے موافق عائد ہوتی ہیں تاکہ
مجرم کو دفع کریں کہ اوس سے زیادہ ضرر نہ پہونچے یا اس لئے کہ پس ماندوں کو عبرت
اگرچہ اس عبرت پر اکثر کم التفات کیا جاتا ہے :

یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جنکو ہم اتفاقیہ کہتے ہیں یا ایسی جنکا ظور صرف
کبھی کبھی ہوتا ہو بلکہ یہ باتیں تو روزمرہ کے تجربے کی ہیں۔ وہ ایسے قواعد سے جن پر

قریب قریب عام کا اطلاق ہو سکتا ہے برآمد ہوتی ہیں جنکے وسیلے سے حق تعالیٰ
 اپنی قدرت کے سلسلہ طبعی کے مطابق اس دنیا پر حکومت کرتا ہے اور یہ باتیں
 شریرون کی سزائے آئندہ سے (جیسا ذہن تعلیم کرتا ہے) ایسی مشابہ اور ہرگز نہیں
 کہ دونوں کا اون ہی الفاظ میں اور ایک ہی طرز پر بیان کیا جانا ہے محل نہیں معلوم
 ہوتا ہے مثلاً امثال کی کتاب میں دانش کا اس طرح بیان آیا ہے کہ وہ مقامات
 ہجوم عام میں جا کر اپنے تئیں انسان کی زندگی کا ہادی معین قرار دیتی ہے اور کہ
 اوسکو قبول نہیں کرتے اور اون سے جو اوس راہ سے گذرتے ہیں خطاب کر کے
 یوں فرماتی ہے کہ اے سادہ لوحو تم کب تک نادانی کو عزیز رکھو گے اور استہزا کرنا
 استہزا پر مائل رہینگے اور جاہل علم سے کینہ رکھیں گے۔ تم میری تنبیہ پر متوجہ ہو کر
 میں اپنی روح تم پر جاری کرونگی اور اپنا کلام تمکو سمجھاؤنگی لیکن جب کسی نے التفات
 نہ کیا تو یوں کہتی ہے ازیسکہ میں نے بلایا اور تم نے نہ مانا میں نے اپنا ہاتھ پھیلا یا
 اور کوئی متوجہ نہوا۔ بلکہ تم نے میری نصیحتوں کو ناچیز جانا اور میری سرزنش کی قدر نہ کی
 میں بھی تمہاری پریشانی پر ہنسوں گی اور جب تم پر دہشت غالب ہوگی تو میں ٹھٹھے
 ماروں گی۔ جسوقت تمہاری دہشت خرابی کی مانند تمہارے اوگی اور تمہاری آفت گردباد کی
 طرح تم تک پہنچے گی اور جسوقت مصیبت اور جانکنی تم پر پڑے گی تب دے مجھے پکارینگے
 پر میں جواب نہ دوں گی دے سویرے مجھے ڈھونڈھینگے پر مجھے پناہ دینگے ظاہر ہے
 کہ عبارت مسطورہ کا طرز شاعرانہ ہے اور بعض مقام اوسکے از بس مجازی ہیں تاہم
 اوسکے معنی عیان ہیں اور اصل مقصد ذیل کی عبارت سے صاف ہویدا ہے۔ کیونکہ
 اوتھوں نے دانش سے کینہ رکھا اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا سو دے

۲
 بیان
 دانش
 امثال
 جہاد

اپنے اعمال کے پھل کھا دینے اور اپنی ہی مصلحتوں سے سیر ہو دینے کیونکہ
سادہ لوحوں کا اطمینان ان کے قتل کا باعث ہو گا اور احمقوں کی کامیابی اور بھین
ہلاک کرے گی۔ کل عبارت مسطورہ بالانتاج افعال انسانی کے جیسا کہ دے اس
عالم میں ہمارے تجربہ میں آتے ہیں اور نیز دین کی اور تعلیم کے کہ الم آئندہ میں
کس امر کا متوقع ہونا چاہیے ایسی مناسب حال ہے کہ محل تاثر ہے کہ دونوں میں
سے اس مقام پر خاص غرض کس سے ہے۔

فی الواقع جبکہ ایسی حالت آئندہ کے ثبوت حقیقی پر جمیں جزا و سزا ہوگی نظر
کیجاتی ہے تو میری دانست میں کسی اور بات سے سزا کا اندیشہ اس قدر صاف صاف
دل میں نہیں آتا اور اس کا تصور ذہن نشین نہیں ہوتا جیسا کہ اس بات پر غور کرنے سے
ہوتا ہے کہ بعد التفات نمونے چند در چند مانعت و فصلح و تنبیہات پر جو بدی اور نادانی
اور بے اعتدالی کی راہ میں آدمیوں کو پیش آتی ہیں ایسی تنبیہات جو خود ان کے تقاضا
طبیعت سے پیدا ہوتی ہیں اور جو غیروں کا حال دیکھنے سے اور خفیف تکلیفوں
سے جو آدمی اپنے اوپر عائد کرتے ہیں اور دانشمندان اور صاحبوں کی تعلیم سے
ظہور میں آتی ہیں۔ اور بعد ان تنبیہات کی عرصے تک تحقیق اور توضیح کئے جانے
کے۔ اور نادانی کے خاص بُرے دنیوی نتیجوں کے عرصہ بعد تک ملتوی رہنے
کے آخر کار روئے مثل ایک لشکر مسلح کے بغلیہ تمام عائد ہوتے ہیں ایسی حالت
میں تو بہ کام نہیں آتی بلکہ ان کی تکلیف کو اور بھی زیادہ کرتی ہے کیونکہ اب حال
لا علاج ہو گیا اور مفلسی اور بیماری اور تاشف اور جان کنی اور ذلت اور موت جو
اوبھین کے اعمال کے نتیجے ہیں ان پر مستولی ہوتے ہیں اور پھر کوئی صورت

علاج یا جانبری کی نہیں رہتی۔ بیان مسطورہ بالا عالم کے نظام عام کا حال واقعی ہے۔ ہماری غرض یہ ہرگز نہیں ہے کہ سلسلہ اسباب عالم کے مطابق جس قدر کہ وہ فی الحال دیکھنے میں آتا ہے آدمیوں کو اونکی بدکرداری کے اندازہ کے موافق ہمیشہ سزا ملتی ہے بلکہ یہ کہ بہت سی مثالیں بدکرداری کی ہیں جنکی سزا مختلف طریقوں سے جیسا ذکر ہوا دیجاتی ہے۔ اور یہ مثالیں ازلیں مہیب ہیں اور قواعد عالم کا اقتضا دریافت کرنے کے لئے کافی ہیں اور اگر اونپر بخوبی غور کیا جاوے تو جمیع اعتراضات کے رد کے واسطے جو ایسی حالت آئندہ کے قابل اعتبار ہوئے کی نسبت جس میں سزا ہوگی پیش کئے جاتے ہیں کافی اور وافی ہیں خواہ وہ اعتراضات اس خیال سے پیدا ہوں کہ ہماری ضعیف البنیانی اور اسباب تحریریں جو گرد و پیش ہیں انسان کے شرکی معصیت کو قریب قریب کا عدم کرتے ہیں اور خواہ وہ اعتراض کسی اوقیل یعنی مسئلہ جبر سے پیدا ہوں یا اس خیال سے کہ ایک ذات نامتناہی کی مرضی کا مخالف ممکن نہیں دیا اس سے کہ وہ ناراضی اور خشمناکی سے ضرور مترا و متزاہوگا +

اگرچہ اس قسم کی باتوں پر جنکا بیان ہوا فکر کرنے سے سنجیدہ آدمیوں پر جو بیشتر جوش و خروش سے خالی اور نہایت مستقل مزاج ہیں خوف طاری ہوتا ہے تاہم جو کچھ کیفیت نفس الامر میں ہے اسکا بیان کرنا اور اسپر غور کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ فی زمانہ اس امر کی نسبت کہ حالت آئندہ میں حکومت الہیہ کے تحت کیا ہوگا ایسی بیباکی مرقع ہے کہ کسی اور تقدیر پر سوائے اسکے کہ طریقہ دہریہ قطعاً ثابت ہو گیا ہو اور اس کے عموماً قائل ہو گئے ہوں ہرگز بجا سمجھی نہیں جاسکتی

اس لئے آدمیوں کو جتنا نا اور اگر ممکن ہو یہ امر اونکے دلنشیں کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شک کرنیوالوں کے اصول کی بنا پر بھی ایسی بیباکی کے لئے کوئی وجہ موجد ہرگز پائی نہیں جاتی۔ کیونکہ کسی شخص کی نسبت وقت تولد کے اس دنیا میں کیا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شاید او کی رفتار ایسی ہو کہ اوس سے دنیا کو کسی طرح کا فائدہ نہ پہونچے سوائے اسکے کہ اور لوگ شر اور نادانی کے ہولناک نتیجے دیکھ کر عجزت پکڑیں یا یہ کہ وہ اپنے اوپر کمال ہجرتی کی سزا موت عائد کرے (اور یہ تو جو شخص چاہے کر سکتا ہے) یا کسی اور طریقہ بے اعتدالی سے اپنی عمر کوتاہ کرے یا اپنے اوپر روسیاهی اور امراض جو موت سے بدتر ہیں عائد کرے۔ پس باعتبار اس دنیا کے بھی اور کا پیدا ہونا اوسکے لئے بہتر ہوتا۔ اور کیا کوئی دینی ہی دینی دلیل ہے جسکی بنا پر لوگ اپنے تئیں محفوظ سمجھیں اور باتیں بناوین کہ گویا اؤ کو ثبوت یقینی حاصل ہوا کہ وہ کیسی ہی مطلق الضائی کیون نہ اختیار کریں آئندہ کے اعلیٰ فائدہ اور ضرر کے بارہ میں کوئی ایسی صورت جسکا ابھی ذکر ہوا پیش آئیں سکتی ہے حالانکہ دونوں عالم ایک ہی پروردگار کے زیر حکومت ہیں +

باب سوم حق تعالیٰ کی حکومتِ ممیزہ کے بنیٰ

جیسا دنیا کے نظام میں ارادت اور علل غائیہ کے گونا گون آثار سے ثابت ہے کہ وہ ایک ذاتِ مدبر کی صنعت ہے اسی طرح راحت اور رنج کے خاص علل غائیہ سے جو اسکی مخلوقات میں منقسم ہیں ثابت ہے کہ وہ اس کے زیرِ حکومت ہیں اور اس طرح کی حکومت کو ایسی مخلوقات پر جو حواس اور عقل سے مزین ہوں اسکی حکومت طبعیہ کہہ سکتے ہیں مگر اس سے کچھ زیادہ بات نکلتی ہے جس پر حق تعالیٰ کی حکومت طبعیہ کا جو اس دنیا پر ہے ذکر کرتے وقت عموماً کم لحاظ کیا جاتا ہے۔ اس سے اسی قسم کی حکومت نکلتی ہے جیسی آقا اپنے خادموں اور مدنی حاکم اپنی رعایا کی نسبت عمل میں لاتے ہیں چنانچہ علل غائیہ کی ان مثالوں سے دنیا کے ایک حاکم مدبر کا وجود باعتبار اوس معنی کے کہ ابھی ذکر ہوا اور پیشتر صاف صاف بیان ہو چکا ہے ایسا واقعی ثابت ہوتا ہے جیسا علل غائیہ کی اور مثالوں سے ایک صانع مدبر کا ہونا ثابت ہوتا ہے +

مگر محض اتنی ہی بات سے بادی النظر میں یہ امر با تحقیق طے نہیں ہوتا کہ طبیعتِ عالم کے موجد کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اس حاکمانہ تعلق کو نیکی اور بدی کا لحاظ نہ کر برتا ہے۔ اور نہ اسکی حکومت کا تمیز ہونا قرار پاتا اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کا دائرِ نیکی کا رہے۔ حکومتِ ممیزہ کا مدار آدمیوں کو ان کے افعال کی صرف جزا اور سزا دینے پر نہیں ہے یہ تو ایک ظالم شخص بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ اس بات پر ہے کہ راستباز کو جزا اور شریر کو سزا دے اور آدمیوں سے باعتبار ان کے افعال کی نیکی اور بدی کے سلوک

۴
حق تعالیٰ کی حکومت
دشمن کی تائید
حاکم مدبر
۴
حق تعالیٰ کی حکومت
دشمن کی تائید
حاکم مدبر
۴

کیا جائے۔ اور کمال حکومت میٹزہ کا جمیع مخلوقات ذی عقل کے ساتھ بقدر اونکی ذاتی لیاقت یا علم لیاقت کے بطریق مذکور پیش آنے پر موقوف ہے *

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ طبیعت عالم کے موجود کا خاصہ محض رحمت ہے اور بس صیفت مبداء فعل ہونیکے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ وہ اپنی وسعت میں بچہ ہے مقتضی اس امر کی ہے کہ بغیر لحاظ آدمیوں کے چال و چلن کے زیادہ سے زیادہ جہان تک ممکن ہو خوشی پیدا کرے اور اگر چال و چلن پر لحاظ بھی ہو تو صرف خوشی کے زیادہ کرنے کی نظر سے ہو۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ حق تعالیٰ کا خاصہ محض رحمت ہی رحمت ہے تو اسکی صداقت اور عدالت محض رحمت دہشت مندانہ بین اور بس۔ بغیر ثبوت ایسا دعویٰ کرنا درحقیقت بیجا ہے کیونکہ ایسے مقدمے میں ہکو یا حقیقا و ادب گفتگو کرنی لازم ہے اور اس مقام پر اس بات کی تحقیق نہیں کیجاتی ہے کہ آیا امر مذکور ثابت ہو سکتا ہے نہیں بلکہ اس بات کی کہ اس دنیا کے نظام اور اہتمام میں راستی کی حکومت کا طریقہ جو ایک حاکم نیکو کار کے وجود پر دلالت کرتا ہو صاف صاف مد نظر رکھا گیا ہے یا نہیں ممکن ہے کہ خلق اللہ میں ایسے مخلوق ہوں جن پر طبیعت عالم کا موجود اپنی جمیع صفات میں سے اس عزیز ترین صفت یعنی محض رحمت غیر متناہیہ کے پیرایے میں اپنے تئیں ظاہر کرتا ہو۔ یہ صفت از بس ہر دل عزیز ہے بشرطیکہ انصاف کے منافی نہ ہو اور امید ہے کہ نہ ہو۔ لیکن ہم پر حاکم نیکو کار کے پیرایے میں اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے اور ممکن ہے کہ باوجود حاکم نیکو کار ہونے کے اور کا محض مطلق رحیم ہونا باعتبار اس معنی کے کہ ابھی بیان ہوا بعید نہ ہو۔ مگر وہ خادموں پر واقعی ایک حاکم ہے کیونکہ اسنے اس امر کا ثبوت دنیا کے نظام و اہتمام میں دیا ہے یا بن نظر کہ وہ ہمارے افعال کی ہکو جزا و سنرا دیتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ علاوہ

اوس ثبوت کے جو اوہکی حکومت کا حاصل ہے اور علاوہ نور باطن کی ہدایتوں بالطبع کے اوسنے اس دنیا کے نظام و اہتمام میں صاف صاف خبر اس امر کی دی ہو کہ اوہکی حکومت راستی یعنی خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہے۔ اور یہ بات ایسے شخصوں پر روشن ہوگی جو اوہکی صلیت کو واجب الفکر سمجھتے ہیں نہ ہر غافل پر جو سرسری طور سے اس مطلب پر نظر کرتا ہے +

مگر اس بات پر خاص مکر غور کرنا چاہیے کہ یہ امر تسلیم ہے کہ حکومت الہیہ جسکے تحت ہونے کا تجربہ ہمکو حالت موجودہ میں حاصل ہو اگر اوہمچھوٹے اسی عالم کے لحاظ سے نظر کیا جائے تو مکمل حکومت ممیزہ نہیں ہے۔ تاہم یہ بات اس امر کی مانع نہیں ہوتی کہ اوہمیں کسی قدر کم یا زیادہ خیر و شر کا امتیاز واقعی پایا جاتا ہو۔ حکومت ممیزہ کا کسی قدر جاری ہونا تو صاف صاف ظاہر ہے۔ اور یہ بات اوسکے کامل ہو جانے یا اوس درجہ کمال کو جسکی تعلیم دین کرتا ہے پہونچنے کا خیال پیدا کرنے کے واسطے کافی ہے۔ مگر یہ بات ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ انتظام الہی کا زیادہ تر حال نسبت اوسکے کہ زندگی موجودہ میں ظاہر ہو سکتا ہے عیان نہ ہو جاوے۔ اور اس باب میں اس امر کی گفتیش منظور ہے کہ یہ صورت کتنا ہے یعنی علاوہ خیر و شر میں تمیز کرنیوالی طبیعت کے جو حق تعالیٰ نے ہمکو عطا فرمائی ہے اور علاوہ اوس خیال طبعی کے جو ہم خدا تعالیٰ کے اول جمادات پر جنکو اوس نے یہ طبیعت عطا کی ہے حاکم نیکو کار ہونیکا رکھتے ہیں اس دنیا میں باوجود اوہکی اتیری اور بد نظمی کے حکومت ممیزہ کے اصول اور آثار ابتدائی کس قدر پائے جاتے ہیں +

اس مقام پر اوس بات کا چسپہ اکثر اوقات بہت زور دیا گیا ہے ذکر کیا جاسکتا ہے کہ حالت موجودہ میں بیشتر تردد کم اور اطمینان زیادہ ہونا بہ نسبت بدی کے نیک میں زندگی بسر کرنے کے نتائج طبیعیہ ہیں۔ اور یہ امر طبیعت عالم میں ایک حکومت ممیزہ کے

ہونے کی نظیر قرار دیا گیا ہے ایسی نظیر جو تجربے اور حال کے امور واقعہ سے مستنبط ہوتی ہے۔ مگر اس امر کا اقرار لازم ہے کہ مخلوط اور تکالیف کا آپس میں یا ایک دوسرے کے مقابل جانچنا اور تولنا ایسا کہ بصحت اندازہ ہو سکے کہ نیکی کی مدین کس قدر فاضل برآمد ہوا اور دشوار ہے۔ اور دنیا کی سبب حد ابتری میں غیر ممکن نہیں کہ بعض اوقات نیک لوگ خوشی سے محروم رہ جاتے ہوں یہ بات اوکی نسبت بھی راست آتی ہے جسکی زندگانی کا طریقہ ایام جوانی سے بے عیب رہا ہو اور زیادہ تر اوکی نسبت جنھوں نے عرصے تک بدی کی راہ میں قدم مارا اور بعد ازاں اصلاح پذیر ہوئے۔ حالت آخر الذکر کی ایک نظیر فرض کیجئے۔ ایک شخص ہے کہ اوکی نفسانی خواہشیں غلبے پر ہیں اور عادات نفس پروری کے باعث انقیاد نفس کی قوت بطبعیہ ضعیف ہو گئی ہے اور اوکی ذیل خواہشیں مثل گرگسوں کے اپنی لذات معمولی چاہتی ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کس قدر زمانے کے بعد ایک ایسے شخص کو نیکی کے معقول اور عمدہ نتیجوں سے زیادہ تر اطمینان حاصل ہونے لگیگا بہ نسبت اوس تکلیف اور نفس کشی کے جو نیکی کی قیود کے عہد اوسے برداشت کرنی پڑیگی۔ تجربے سے یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان اس قدر بے شرم اور ہجیا ہو جاسکتے ہیں کہ اپنے تئیں مطلق العنان بیان کرتے ہیں اور شرارت ظاہر کا اقرار کر کے اوکی بدنامی پر فخر نہیں ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ صلاحیت اختیار کرنے پر آدمی کے اعمال کا غالباً زیادہ ذکر کیا جائیگا اور طعنے زنی بھی اکثر ہو دیگی پس نیکی اور کردار کے خیال پھر پیدا ہو جائے پر اوں افعال کی تنگ سے زیادہ تکلیف پہونچے گی۔ اس قسم کی تکالیف کو اگلی بدیوں کے حساب میں شمار کرنا چاہیئے تاہم یہ کہا جائیگا کہ یہ کسی قدر صلاحیت اختیار کرنے کے نتیجوں سے ہے۔ بہر حال مجھ کو ہرگز شک

نہیں کہ اس دنیا میں حیثیت مجموعی کی نظر سے نیکو کار بہ نسبت بدکاروں کے زیادہ خوش حال پائے جائینگے۔ لیکن اگر شک بھی ہو تو بھی طبیعت عالم میں ایسے نظام کی ابتدا جو راستی پر مبنی ہے لاکلام پائی جاتی ہے بشرطیکہ ہم بغور اسکی تلاش کریں۔ اور اگر حق تعالیٰ کا صحیح معنی کے اعتبار سے ہمارا حاکم ہونا ظاہر نہوتا تو اسکی حکومت متمیزہ کی نسبت جو دنیا پر ہے ہمارا خیال چاہے جو کچھ تاگو جبکہ تجربے سے یقیناً ثابت ہے کہ وہ اپنے تئیں ہمارے اوپر باعتبار اوس معنی کے کہ بیان ہوا ایک حاکم کی حیثیت میں واقعی ظاہر کرتا ہے تو یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ آیا کوئی وجہ نہیں ہے جس سے وہ ایسا حاکم تصور کیا جاسے جو راستکار ہو اور اعمال کی نیکی اور بدی پر لحاظ کرتا ہو کچھ یہ امر واقعی معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ قسمت کے بعض قواعد معینہ کے موافق انسان کا جزا اور سزا کے طریقے سے حکومت کرتا ہے اور چونکہ آدمیوں کو موافق اس قاعدے کے نکھی یا دکھی کرنا بہ نسبت کسی اور قاعدے کے ہمارے خیالات طبعیہ اور تجربے کے زیادہ تر مطابق ہے اور چونکہ کسی دوسرے قاعدے کے موافق جزا و سزا دیئے جانے کی وجوہات کا سمجھنا ایسی طبیعتوں کو جیسی خالق نے ہماری بنائی ہیں زیادہ تروشوار ہوگا لہذا یہ سوال ضرور کرنے کے لائق ہے کہ بموجب اس خاص قاعدے کے یعنی باعتبار اعمال کی نیکی یا بدی یا اونکے معقول یا غیر معقول ہونے کے حق تعالیٰ کے انجام کار جزا و سزا دینے کا کون فلن مانع ہوتا ہے۔ پس دین کی شہادت زیادہ واضح ہو یا کم یہ امید جو اوس سے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ حالت مجموعی کی نظر سے نیک نکھی اور بد دکھی ہونگے کسی طرح خلاف عقل یا وہی سمجھی نہیں جاسکتی۔ کیونکہ یہ سن بمنزلہ توقع کے ہے کہ ایک طرز حکومت یعنی اعمال کی جزا اور سزا دینے کا طریقہ جو

۴۴
نہیں کہ اس دنیا میں حیثیت مجموعی کی نظر سے نیکو کار بہ نسبت بدکاروں کے زیادہ خوش حال پائے جائینگے۔ لیکن اگر شک بھی ہو تو بھی طبیعت عالم میں ایسے نظام کی ابتدا جو راستی پر مبنی ہے لاکلام پائی جاتی ہے بشرطیکہ ہم بغور اسکی تلاش کریں۔ اور اگر حق تعالیٰ کا صحیح معنی کے اعتبار سے ہمارا حاکم ہونا ظاہر نہوتا تو اسکی حکومت متمیزہ کی نسبت جو دنیا پر ہے ہمارا خیال چاہے جو کچھ تاگو جبکہ تجربے سے یقیناً ثابت ہے کہ وہ اپنے تئیں ہمارے اوپر باعتبار اوس معنی کے کہ بیان ہوا ایک حاکم کی حیثیت میں واقعی ظاہر کرتا ہے تو یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ آیا کوئی وجہ نہیں ہے جس سے وہ ایسا حاکم تصور کیا جاسے جو راستکار ہو اور اعمال کی نیکی اور بدی پر لحاظ کرتا ہو کچھ یہ امر واقعی معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ قسمت کے بعض قواعد معینہ کے موافق انسان کا جزا اور سزا کے طریقے سے حکومت کرتا ہے اور چونکہ آدمیوں کو موافق اس قاعدے کے نکھی یا دکھی کرنا بہ نسبت کسی اور قاعدے کے ہمارے خیالات طبعیہ اور تجربے کے زیادہ تر مطابق ہے اور چونکہ کسی دوسرے قاعدے کے موافق جزا و سزا دیئے جانے کی وجوہات کا سمجھنا ایسی طبیعتوں کو جیسی خالق نے ہماری بنائی ہیں زیادہ تروشوار ہوگا لہذا یہ سوال ضرور کرنے کے لائق ہے کہ بموجب اس خاص قاعدے کے یعنی باعتبار اعمال کی نیکی یا بدی یا اونکے معقول یا غیر معقول ہونے کے حق تعالیٰ کے انجام کار جزا و سزا دینے کا کون فلن مانع ہوتا ہے۔ پس دین کی شہادت زیادہ واضح ہو یا کم یہ امید جو اوس سے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ حالت مجموعی کی نظر سے نیک نکھی اور بد دکھی ہونگے کسی طرح خلاف عقل یا وہی سمجھی نہیں جاسکتی۔ کیونکہ یہ سن بمنزلہ توقع کے ہے کہ ایک طرز حکومت یعنی اعمال کی جزا اور سزا دینے کا طریقہ جو

فی الحال شروع ہوا ہے موافق کسی خاص قاعدے کے جاری رہیگا جو ہکوبادی النظر میں
برسبب کسی دوسرے قاعدے کے خواہی خواہی زیادہ طبیعی معلوم ہوتا ہے اور جسکو
عدل گستری کہتے ہیں +

اور اس بات کو بھی مطلقاً بلحاظ کئے چھوڑنا چاہئے کہ خود عاقبت اندیشی
سے چلنے اور اپنے کاروبار کو احتیاط کے ساتھ انجام دینے کے طبیعی نتائج اطمینان
خاطر جمعی و فوائد ظاہر ہوتے ہیں اور طرح طرح کے رنج اور تکلیفیں نا عاقبت اندیشی اور
غفلت رفتانہ اور دانستہ نادانی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ باتیں نظیرین ہیں اس امر
کی کہ عالم کا نظام راست ہے جیسا کہ کون کا جب دے خطرے میں پڑتے ہیں یا
اپنے تین ضرر پہنچاتے ہیں اور لگی بھلائی کے واسطے اور دوسروں کی عبرت کے لئے
تادیب کرنا اچھی تعلیم میں داخل ہے اور اسی طرح حق تعالیٰ کا موافق قواعد کلیہ معینہ کے
دنیا پر حکومت کرنا اور ہکوباس نظام پر فکر کرنے کی اور اپنے اعمال کے نیک نتیجوں کو
پیش بینی سے دریافت کرنے کی قوت عطا فرمانا ایک طرح کی حکومت مجتہزہ پر صاف
صاف دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ ایسے انتظام سے اس بات کا بطور نتیجے کے نکلا لا بد
ہے کہ عاقبت اندیشی اور نا عاقبت اندیشی کی جو نیکی اور بدی کے ذمے سے ہیں
جدا جدا جزا و سزا ضرور ہوگی اور ہوتی ہے +

سلسلہ اسباب عالم ایسا ہے کہ افعال قبیحہ کی اس نظر سے کہ وہ معاشرت
انسانی کے واسطے مضر ہیں واقعی بہت کچھ سزا دیجاتی ہے۔ اور علاوہ سزائے جوارح
سے واقعی دیجاتی ہے اور لوگوں کو جو ارتکاب جرم کے باعث مستوجب سزائے ہوئے
در صورت افشا ہو جانے کے سزاکا خوف و اندیشہ لگتا رہتا ہے یہ حالت خوف کی

اکثر اوقات خود سزا عظیم ہوتی ہے۔ اور اس کا طبعی خوف و اندیشہ بھی جو ایسے جرائم کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے طبیعت عالم کی طرف سے اور جرموں کے خلاف پر ایک اعلان ہے۔ معاشرت انسانی کے عین وجود کے واسطے ضرور ہے کہ اور نہ بلو کی جاو سکے لئے مضر ہیں یعنی کذب و بے انصافی و میرحی کی بنظر ضرر رسان ہونے کے سزا دی جائے لہذا یہ سزا مثل معاشرت انسانی کے طبعی سبب اور اس اعتبار سے وہ ایک قسم کی حکومت متمیزہ کی نظیر ہے جو بالطبع مقدر ہوئی اور واقعی عمل میں آتی ہے اور چونکہ سلسلہ سبب عالم خدا تعالیٰ کا انتظام اور پروردگار کا اہتمام ہے گو وہ انسانوں کے وسیلے سے جاری ہو۔ پس تقریر مسطور کا حامل یہ ہے کہ انسان کو خالق نے ایسی کیفیت میں پیدا کیا ہے کہ او کو اپنی روش کا ذمہ دار ہونا ناگزیر ہے اور وہ معاشرت انسانی کے لئے ضرر رسان ہونے یا کمال فائدہ بخش ہونے کی نظر سے حق تعالیٰ کی حکومت میں اکثر اوقات سزا اور گاہے جزا پاتے ہیں *

اگر یہ اعتراض کیا جاوے کہ اکثر اوقات افعال حسنہ اور ایسے افعال کی جو معاشرت انسانی کے واسطے مفید ہیں سزا دی جاتی ہے جیسے دین کے واسطے عقوبت پہنچنا اور مثل اوسکے۔ اور قبیح اور مضر افعال کی اکثر اوقات جزا ملتی ہے تو اوس کا یہ صواب ہو سکتا ہے کہ اولاً یہ امر ہرگز ضروری نہیں ہے اور اسی واسطے طبعی بھی نہیں ہے یعنی جس معنی کے اعتبار سے بد اور مضر افعال کی سزا یا بی ضروری ہے اور لہذا طبعی بھی ہے۔ ثانیاً افعال حمیدہ کی اس نظر سے کہ معاشرت انسانی کے لئے مفید ہیں ہرگز سزا نہیں دی جاتی ہے اور نہ افعال ذمہ کی اس نظر سے کہ اوسکے لئے مضر ہیں جزا ملتی ہے۔ پس یہ بات قائم رہی کہ طبیعت عالم کے موجد نے درحقیقت ہدایت

معاشرت انسانی کے سبب اور اس اعتبار سے

کی ہے کہ افعال ذمہ کی اس نظر سے کہ خاص اور عام کے لئے ضرر رسان ہیں سزا
دیجائے اور انسان پر ان کی سزا وہی اسی طرح لازم رکھی ہے جیسا اوسنے حفظ زندگی
کے لئے ہمو خوراک کے استعمال کی ہدایت کی ہے اور اوسکو ناگزیر ٹھہرایا ہے اور یہ ایک
ایسی بات ہے کہ اوسکے مقابلہ میں بدی کی تائید میں کوئی دلیل پائی نہیں جاتی +

سلسلہ اسباب عالم میں نفس نیک کی جزا اور نفس بدی کی سزا واقعی ملتی
ہے اور اس سے ایک نظیر نہ صرف حکومت کی بلکہ حکومت ممیزہ کی جو جاری اور قائم ہے
پائی جاتی ہے۔ حکومت کا ممیزہ ہونا صحیح صحیح معنی کے اعتبار سے ہے گو وہ حکومت اس
کامل درجہ کی توجہ کی امید کرنا دین سکھاتا ہے۔ اس بات کے صاف صاف سمجھنے
کے لئے بالذات افعال میں اور ان صفات میں جنکو ہم ان سے منسوب کرتے ہیں
اور جنکو نیک و بد کہتے ہیں تمیز کرنا ضرور ہے۔ ہر خواہش طبعی کا پورا ہونا ہی خوشی کا
باعث ہے اور مال و متاع کا کسی طرح حاصل کرنا خوشی کے اسباب اور وسیلوں کا
حاصل کرنا ہے۔ پس وہ فعل جس سے کوئی خواہش طبعی پوری ہوتی ہے یا مال و متاع
دستیاب ہوتا ہے قطع نظر اسکے کہ وہ فعل نیک ہے یا بد اوس سے خوشی یا فائدہ حاصل
ہوتا ہے لہذا اس صورت میں حظ یا فائدہ محض اوس فعل سے حاصل ہوا نہ اوس فعل
کی نیکی یا بدی سے یعنی نہ بنظر اوس فعل کے نیک یا بد ہونے کے گو شاید کہ وہ فعل
ساتھ نیک یا بدی کے موصوف ہو۔ پس یہ کہنا کہ ایسے فعل یا طریقہ عمل سے ایسا حظ
یا فائدہ حاصل ہوا یا ایسی بے آرامی اور تکلیف عائد ہوئی مغائر ہے اس کہنے سے کہ
ایسا نیک یا بد نتیجہ ایسے فعل یا روش کی بھلائی یا بُرائی سے پیدا ہوا۔ ایک حالت میں
فعل نے بلا لحاظ اپنی بُرائی یا بھلائی کے اپنا اثر پیدا کیا۔ دوسری صورت میں فعل

کی نیک یا بد صفت نے یعنی او کی بھلائی یا بُرائی نے وہ اثر پیدا کیا اور ایسی نظیریں ملینگیں۔ میں کہتا ہوں کہ نفس نیکی نیکوں کے واسطے بہت کچھ فائدے بالطبع مہیا کرتی ہے اور نفس بدی بدوں کے واسطے اکثر اوقات کمال بے آرامی اور تیز تکالیف شدید بالطبع عائد کرتی ہے۔ اور نیکی اور بدی کی تاثیرات جو طبیعت اور مزاج پر ہوتی ہیں ان کو اس امر کے نظائر میں شمار کرنا چاہئے۔ نفس بدی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی بے چینی اور اکثر اوقات خوف اور کمال پریشانی بالطبع لگی رہتی ہے۔ وہ بطنی کیفیت جس کو چھوٹے چھوٹے واقعات کے لحاظ سے روزمرہ کی بول چال میں اپنے آپ سے آزرہ ہونا بولتے ہیں اور بڑے واقعات کے لحاظ سے سنجیدہ گفتگو میں تاشف کہتے ہیں ایک ایسی بے چینی ہے جو آدمی میں اپنے فعل کے منسوب بخلاف اور خلاف عقل اور ناقص یعنی کم یا زیادہ زبوں ہونے کے خیال سے بالطبع پیدا ہوتی ہے اور ظاہر اوس بے چینی سے مغائر ہے جو محض خسران یا زیان کے علم سے ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی واقعہ یا ماجرے پر افسوس کرتا ہے تو اکثر کہتا ہے کہ بہر حال مجھ کو یہ تشفی حاصل ہے کہ اوس میں میرا قصور نہ تھا یا خلاف اسکے کہ مجھ کو اس امر کے علم سے تکلیف ہے کہ یہ نتیجہ میرے ہی فعل کا ہے۔ اسی طرح سے پریشانی اور خوف جو آدمی پر کسی کو ضرر پہونچانے سے طاری ہوتے ہیں اسے اپنے تئیں تقصیر وار جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ورنہ بہت صورتوں میں نہ تو پریشانی کو جگہ ہوتی اور نہ انتقام یا انفعال کے اندیشہ کی کافی وجہ ہوتی۔ برخلاف اسکے اطمینان خاطر اور دلی چین اور انواع انواع کی لطف زندگی سے سسر قبول کرنے کی آمادگی ہونا بیگناہی اور نیکی کے ساتھ بالطبع لگی ہوئی ہے۔ یہی امر ہے

میں بٹاشی اور خاطر جمعی اور دلی مسرت کو بھی جو احسانندی اور شفقت اور اتحاد کے عمل واقعی سے حاصل ہوتی ہیں شمار کرنا چاہئے +

میری دانست میں اس مقام پر ایمان لانے والوں یا دین پر بخیدہ فکر کرنے والوں کے سزاے آئندہ کے اندیشوں اور حیات افضل کی تسکین بخش امیدوں کا ذکر کرنا بیجا نہوگا کیونکہ یہ اندیشے اور امیدیں فی الحال دل کی بیچیتی اور اطمینان کا باعث ہیں اور اکثر آدمیوں کے حتیٰ کہ اون شخصوں کے بھی دل سے رفع نہیں ہوتیں جنہوں نے دین کے اس معاملہ پر بتامل تمام غور کیا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بے چینی اور خاطر جمعی کس قدر زیادہ ہو اور نظر ہیست مجموعی اوس سے کیا صورت پیدا ہو +

بعد ازان خیال کرنا چاہئے کہ سب راستباز اور بھلے آدمی نفس رہتی اور نیکی کے لحاظ سے راستبازوں اور نیکیوں کی مدد اور نفس شر کے لحاظ سے شریرین کے لیے التفاتی کرنے پر پائل ہیں اور کسی قدر بلکہ بہت زیادہ ایسا کرتے بھی ہیں اور اس التفات اور بے التفاتی سے بہت کچھ فائدہ اور بے آرامی خواہ مخواہ پیدا ہوتی ہے اگرچہ اکثر آدمی اپنے افعال کے نیک و بد ہونے پر کم لحاظ کرتے ہیں اور جب کچھ اپنا تعلق نہ تو دوسروں کے افعال پر اور بھی کم التفات ہونے کا امکان ہے تاہم اگر کوئی شخص نیک مشہور ہو تو ہر نوع او کی خوش چہمی کے خیال سے اکثر لوگ جس قدر اوسکی وضع سے واقف ہونگے یقین ہے کہ بغیر اغراض بعید کے گا ہے گا ہے تھوڑی بہت اوسکی خاطر داری اور خدمت ضرور کریں گے۔ اور نیز اعزاز ملکی اور دوسرے فائدے افعال نیک کے طبیعی نتیجے ہیں اور اگر ہمیں کسی کو کلام ہوتا ہم ان نتیجوں کے بعض اوقات واقعیہ ہونے میں تو بہر حال کلام نہیں ہو سکتا ہے یعنی وہ نتیجے اعلیٰ درجے کے افعال

جمیلہ مثل عدل و وفاداری و خیر خواہی عام و حب الوطنی سے باین نظر کہ یہ افعال نیکی کے ساتھ موصوف ہیں حاصل ہوتے ہیں اور اکثر اوقات سب کی نظروں میں فیصل ہونا اور تکلیف ظاہر اور گاہے موت بھی نفس بدی کے نتیجے ہوتے ہیں مثلاً محض بیت کے خوف کے علاوہ وہ تنفر جو انسان کو ظلم و تعدی و بے انصافی سے ہے لاریب ان انقلابات ملکی کا باعث ہوا ہے جو دنیا کی توازن میں بھی مشہور و معروف ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی ایذا رسانی کو نا واجب سمجھ کر ناراض ہوتے ہیں اور نہ صرف ضرر پہنچنے بلکہ امرنا صواب کئے جانے کے خیال سے انتقام لینے کے درپے ہوتے ہیں اور یہ غضب نہ صرف اپنے واسطے بلکہ غیروں کے لئے بھی عمل میں لاتے ہیں۔ پس اسی طرح اکثر آدمی کسی قدر شکر گزار ہوتے ہیں اور نیک خدمتوں کا عوض کرنا چاہتے ہیں نہ ضرر اس خیال سے کہ کسی شخص سے ان کو فائدہ پہنچا ہے بلکہ اس خیال سے بھی کہ یہ خدمتیں اس کی نیک نیتی اور حسن لیاقت پر دلالت کرتی ہیں۔ علاوہ ان سب کے دو یا تین خاص باتوں کا ذکر کیا جاسکتا ہے جس کو بہت لوگ پوچھ سہینگے لیکن جھکو کوئی شے پوچھ معلوم نہیں ہوتی جس سے ایسے اہم معاملے کی دریافت میں کسی قدر بھی مدد پہنچتی ہو کہ آیا ایک ایسی حکومت جسکی بنا خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہو باعتبار ان الفاظ کے صحیح صحیح معنی کے اس عالم میں ظاہر قائم اور جاری ہے یا نہیں۔ دوسرے خاص باتیں یہ ہیں۔ خانہ داری کے انتظام میں جو لاریب طبعی ہے بچے اور اور لوگ اکثر دروغ گوئی اور بے انصافی اور بد وضعی کی بنفسہ سزا پاتے ہیں اور برعکس افعال کی جزا دیجاتی ہے۔ اور یہ مثالیں اس امر کی کہ جزا اور سزا کے وسیلے سے خواہ وہ کم درج کی ہو یا زیادہ نفس صداقت اور عدالت اور راست روی میں بالطبع تعلیم دیجاتی ہے

اگرچہ قوانین ملکی صرف خاص و عام کی مضرت کے لحاظ سے نہ افعال کی زبونی کے خیال سے افعال کی باز پرس کرتے ہیں تاہم چونکہ ایسے افعال زیون ہیں پس وہ خیال جو آدمیوں کو انکی زبونی کا ہے مختلف طرح سے مجرموں کو نہ تک پہنچانے میں بہت مُمد و معاون ہوتا ہے۔ اور اکثر صورتوں میں جبکہ نیت کے لحاظ سے قصور اور جرم کا مطلقاً نہ ہونا صاف ظاہر ہو جاتا ہے تو جرائم مدنی کی سزا سے معینہ سے برارت حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح جرم کو سنگین تر کر نیوالے حالات عفو کے مانع ہوتے ہیں۔

پس اگر حیثیت مجموعی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو علاوہ اچھے اور بُرے اثر کے جو نیکی اور بدی کا خود آدمیوں کے دلوں پر ہوتا ہے معاملات دنیوی کسی قدر اور لوں کی نفس نیکی اور نفس بدی کی پسندیدگی اور نا پسندیدگی پر موقوف ہیں مثلاً نیک کرداری اور بد کرداری کا ادراک۔ نور باطن کی ہدایت۔ نیکوں سے الفت اور بدوں سے نفرت ہونا۔ پاس عزت۔ حیا غضب۔ احسان۔ اگر ان سب پر بذاتہ اور بلحاظ اونکے اثر کے غور کیا جاوے تو ان سے نہ صرف ہر روزہ انسان کی زندگی میں بلکہ اوسکے ہر نہر نامہ اور ہر تعلق اور عوامہر کیفیت میں نفس نیکی کے کم یا زیادہ بالطبع مورد الطاف اور نفس بدی کے مورد نفرت ہونے کے صریح نظائر حاصل ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے جو ہکو خیر و شر میں تمیز کر نیوالی طبیعت عطا فرمائی ہے یہ اس بات کے ثبوت کی دلیل مقبول ہو سکتی ہے کہ ہم اوسکی حکومت متمیزہ کے مطیع ہیں لیکن یہ کہ اوسنے ہکو ایسی حالت میں رکھا ہے جس میں اس طبیعت کو عمل کر نیکا موقع ہے اور جس میں وہ بطریق ناگزیر عمل کرتی ہے یعنی انسان کو ایسے عمل کرنے کی تحریک دیتی ہے جس سے نیکی مورد لطف و جزا اور بدی مورد نفرت اور سزا ہو یہ دونوں ایک ہی بات نہیں ہیں بلکہ یہ دوسری بات اوسکی حکومت

متمیزہ کا ثبوت مزید ہے کیونکہ یہ اس کا ایک نمونہ ہے پہلی بات اس امر کا ثبوت ہے کہ حق تعالیٰ انجام کار نیکی کی حمایت اور قرار واقعی مدد کرے گا اور دوسری بات اس تحت اور مدد کا نمونہ عملی ہے جو وہ فی الحال کسی قدر کرتا ہے +

اگر زیادہ صراحت کے ساتھ اس امر کی تحقیق کی جائے کہ کیا وجہ ہے کہ نفس نیکی کی اکثر جزا دیجاتی ہے اور نفس بدی کی سزا اور اس قاعدے کے کبھی خلاف نہیں ہوتا تو معلوم ہوگا کہ کسی قدر تو یہ بات بنفسہ خیر و شر میں تمیز کرنیوالی طبیعت سے جو حق تعالیٰ نے ہمو عطا کی ہے اور نیز کسی قدر اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ علاوہ اس طبیعت کے اس نے ہمو ایک دوسرے کو راحت و رنج پہنچانے پر بہت اختیار دیا ہے۔ کیونکہ اولاً یہ امر یقینی ہے کہ دلی چین اور خوشی کسی قدر اور بعض صورتوں میں نیکو کاری کے لازمی اور فی الحال ظہور میں آنیوالے نتیجے ہیں اور ہمارے طبیعت کی اس سرشت سے جبکا ذکر ہوا نکلتے ہیں۔ ہم ایسے پیدا کئے گئے ہیں کہ نفس نیک کرداری سے ہمو بہر حال چند حالتوں میں خاطر جمعی حاصل ہوتی ہے اور نفس بد کرداری سے کسی حال میں نہیں ہوتی۔ اور ثانیاً ہمارے طبیعت سے جو خیر اور شر میں تمیز کرتی ہے اور اس بات سے کہ حق تعالیٰ نے بہت صورتوں میں ہماری راحت و رنج کو ایک دوسرے کے اختیار میں رکھا ہے نفس بدی کی کل نہیں تو چند قسمیں اور مثالیں تو خواہی نخواہی معیوب سمجھی جائیگی اور آدمی بسبب اسکی ذاتی کراہت کے سزا دینے پر آمادہ ہونگے اور جیسا کہ بدکار ہمیشہ رسوائی کی باطنی تکلیف سے ہرگز اپنے تئیں بچا نہیں سکتا ویسا ہی اس سزا سے بھی بچ نہیں سکتا جو انسان اس شخص کو واجباً تعزیر سمجھ کر دینے پر آمادہ ہونگے۔ مگر بدی کی جانب سے اسکے مقابلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انسان

کی طبیعت میں منطقیوں کی اصطلاح کے موافق کوئی امر نہیں ہے کہ نیکی کا نفیض ہو اس لئے
 کہ امر راست اور معقول مثل صداقت اور عدالت اور محبت کو بذاتہ اونکی راستی اور
 معقولیت کی وجہ سے عزیز رکھنا نیکی عبارت اسی سے ہے اور کذب اور بے انصافی
 اور میرحی کے ساتھ اس قسم کی انتفاقات بالطبع ہرگز نہیں ہے۔ اگر خیال ہو کہ نفس
 بدی کی پسندیدگی کی محض اس نظر سے کہ وہ بدی ہے مثالین موجود ہیں (حالانکہ محکو
 اس امر کا ہونا ہرگز قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا لیکن اگر فرض کرو کہ ایسا ہے) تو ظاہر
 یہ بات ازیں قاعدہ متعارفہ کے خلاف ہے اور یہاں تک خلاف ہے کہ جہاں تک
 کسی قوت کا اپنی چہلیت سے جاتا رہنا خلاف قاعدہ متعارف ہو سکتا ہے۔ اس قسم
 کی ردات کی مثالین اگر صرف وہی یا بہر حال غیر طبیعی سمجھ کر چوڑ دی جائیں تو ہماری ہر سب
 فطری اور ہماری حالت سے اول صورتوں میں جنکا ابھی بیان ہوا یہ نتیجہ نکلیگا کہ بدکار
 بنفسہ اوروں کی نظر میں ہرگز مورد الطاف نہیں ہو سکتے اور نیکیوں کا چند صورتوں میں
 بنفسہ مورد الطاف اور کسی قدر بذاتہ مسرور ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ بیان اس بات پر اصرار
 نہیں ہے کہ نیکی اور بدی میں جیسا بیان ہوا کس قدر فرق کیا جاتا ہے بلکہ صرف اس
 بات پر کہ اول میں کسی قدر فرق کیا جاتا ہے۔ اگرچہ نفس نیکی اور نفس بدی کے مجموعی نیک
 و بد نتیجے ہرگز قلیل نہیں ہیں۔ لیکن اونکایوں کسی قدر بالضرورت تمیز کیا جانا ایک طرح لازمی
 ہے اور یہ امر فی الحقیقت روزمرہ کے تجربے سے معاملات انسانی کی کمال اہمیت میں بھی
 پایا جاتا ہے *

ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ سلسلہ اسباب عالم میں راحت و رنج آدمیوں کی
 ذاتی حسن لیاقت یا عدم لیاقت کے علاوہ اور قواعد کے موافق منقسم پائے نہیں جاتے

ہیں ممکن ہے کہ گاہے وہ صرف تادیب و تعلیم کی راہ سے منقسم ہوں۔ اور ممکن ہے کہ قواعد عامہ پر دنیا کا انتظام قائم کرنے کے وجوہات عمدہ اور حکیمانہ ہوں اور شاید قواعد عامہ ہی کی وجہ سے انقسام کا ایسا خلط ملط ہونا لازم آتا ہو اور نیز اسی وجہ سے ہماری راحت و رنج کو ایک دوسرے کے اختیار میں جب قدر کہ وہ ہیں رکھنا پڑتا ہو۔ اور جس طرح یہ باتیں نفس نیکی کی جزا اور نفس بدی کی سزا دیئے جانے میں بیشتر مدد کرتی ہیں اسی طرح اس امر کے عکس میں تو نہیں کیونکہ یہ غیر ممکن ہے مگر اکثر اوقات لوگوں کو باوجود بدکار ہونے کے خوش حال اور باوجود نیکو کار ہونے کے خستہ خوار کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ اور بدتر ازین بعض افعال کی باوجود بد ہونے کے جزا اور بعض کی باوجود نیک ہونے کے سزا دینے میں مدد ہوتی ہیں۔ تاہم یہ سب باتیں قانون قدرت کی آواز کو ساکت نہیں کر سکتیں جو پروردگار کے اہتمام میں اس امر کا کہ وہ بمقابلہ بدی کے نیکی کی حامی ہے بر ملا اظہار کرتی ہے اور اس کو اسپر ترجیح دیتی ہے۔ کیونکہ ہمارا ایسا پیدا کیا جانا کہ نفس نیکی اور بدی پر بالطبع جدا جدا اس طرح چہ اتفاقات اور بے التفاتی کیجاتی ہو اور جزا و سزا دیجاتی ہو طبیعت عالم کے منشا کا ثبوت بدی ہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہئے ورنہ ہماری طبیعت کی خلقت جس سے یہ بات صاف صاف اور بلا واسطہ نکلتی ہے بمعنی ہوئی جاتی ہے۔ مگر اس وجہ سے کہ گاہے نیک افعال کی سزا دیجاتی ہے اور افعال بد کی جزا یہ نہیں کہہ سکتے کہ طبیعت عالم کا منشا یہی تھا۔ اور اگرچہ عظیم اہم اور کسی خواہش طبیعی کے باعث ظہور میں آتی ہے جیسا کہ اوائل افعال کا ظہور ہوتا ہے تاہم ممکن ہے اور شک نہیں کہ یہ اتنی کسی خواہش کی رداوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو ہم میں دوسرے مقاصد کے لئے جو نہایت نیک ہیں رکھی گئی ہے اور

فی الحقیقت یہ دوسرے نیک مقاصد بھی ہر خواہش کے صاف صاف دیکھنے میں آتے ہیں*
 پس ہر کو ایک ایسا اعلان جس کے نتائج کا ظہور کسی قدر فی الحال پایا جاتا ہے
 اس کی طرف سے جو موجودات میں سب سے بلند و برتر ہے اس بارہ میں کہ وہ کس طریق
 سے ہے یا کس کی طرف داری کرتا ہے جاہل ہے جس سے نیکی کی تائید اور بدی کی نفی
 ظاہر ہوتی ہے۔ پس جس قدر کوئی آدمی نیکی اور صداقت اور عدالت اور انصاف اور
 محبت اور اوس معاملہ کی راستی پر جہیں وہ مشغول ہے ثابت قدم رہتا ہے اسی قدر وہ
 انتظام الہی کا جانب دار اور اوس کا ممد و معاون ہے اسی وجہ سے ایسے شخص کو ہلنی خاطر
 اور امانیت کا خیال پیدا ہوتا ہے اور امید سی پڑتی ہے کہ آئندہ کچھ اور بھی ظہور میں آئے*
 اور یہ امید نیکی کے میلان لایدری سے قوی ہوتی ہے۔ اور اگرچہ ان میلان
 فی الحال پورا پورا اثر نہیں ہوتا تاہم وہ طبیعت عالم میں پائے جاتے ہیں پس اوس سے
 اس کی اصلی خلقت میں کسی قدر نیکی کا جزو شامل ہونے کی ایک نظیر حاصل ہوتی ہے۔
 نیکی اور بدی میں نہایت زیادہ اوس سے کہ وہ واقعی پیدا کرتی ہیں نیکی اور بدی
 جس کا ابھی ذکر ہوا پیدا کر نیکی میلان موجود ہے۔ مثلاً اگر اکثر اوقات حیلہ بازی کر کے سزا
 واجب سے بچ جاتا ممکن نہوتا اور آدمیوں کے چال و چلن سے کئی واقفیت حاصل
 ہوتی اور اس طرح بہتیرے جو نیکی کے اتفات اور بدی کی بے التفاتی پرستعدائین
 عوارض اتفاقیہ کے باعث باز رکھے نہ جاتے تو نیکی اور بدی آدمی ہنفسہ بہت زیادہ
 جزا و سزا ہوتے۔ نیکی اور بدی کا یہ میلان نسبت ہر نفس کے ظاہر ہے۔ مگر شاید خاص
 غور کرنے کی ضرورت ہو کہ نیکی کے زیر ہدایت ہونے سے ایک جماعت متشاکرہ کی قوت
 یا الطبع مزید ہوتی ہے اور قوت مخالفہ پر جو نیکی کے زیر ہدایت نہیں ہے غالب آنے کا

میلان لادہی رکھتی ہے جس طرح عقل کے زیر ہدایت ہونے سے قوت ترقی کرتی ہے اور طاقت بھی پر غالب ہونے کا میلان رکھتی ہے بہتیرے بہائم طاقت میں انسان کے مساوی ہیں اور بہتیرے زیادہ طاقتور۔ اور ممکن ہے کہ مجموعی طاقت بہائم کی انسان کی طاقت سے زیادہ ہو مگر عقل بہکوا و نہر فوق اور غلبہ بخشی ہے پس انسان زمین پر لاکھلام جمیع حیوانات پر حاکم ہے اور کوئی اس فضیلت کو اتفاقاً نہیں سمجھتا مگر یہ کہ عقل او کو بذاتہ حاصل کرنے کا میلان رکھتی ہے۔ تاہم اس دعویٰ کے معنی اور صداقت کی نسبت کہ نیکی میں ایسا ہی میلان ہے شاید مشکلات پیش کیا و نیکی +

ان مشکلات کے رفع کرنے کے لئے بالتفصیل دیکھنا چاہئے کہ اس معاملہ میں عقل کی جہین اس میلان مفید کا ہونا بلا تامل تسلیم کیا جاتا ہے کیا صورت ہے فرض کرو کہ دو یا تین شخصوں پر جو بہت عاقل اور تعلیم یافتہ ہیں ایک ویران جنگل میں چند درخت کا جانور جو اون سے شمار میں دس گونہ ہوں حملہ کریں کیا ان کی عقل اس جنگ غیر مساوی میں انھیں فتح بخشے گی۔ پس قوت گو عقل کے ساتھ متفق اور اس کے زیر ہدایت ہو مگر طاقت مخالف ہو گویا بھی کیوں نہ غالب نہیں سکتی جب تک کہ آپس کی مقدار قوت میں کوئی مناسبت نہ ہو پھر ایک حالت خیالیہ فرض کیجئے کہ اگر حیوانات ذی عقل اور غیر ذی عقل سب صورت ظاہر اور وضع میں یکساں ہوتے تو پیشتر اس کے کہ حیوانات ذی عقل کو آپس میں ایک دوسرے کو تیز کرنے اور اپنے مخالفوں سے جدا ہو کر متفق ہو کر ایک موقع ملتا دے یقیناً حیوانات غیر ذی عقل کے برابر ہوتے یا چند صورتوں میں بہت نقصان میں رہتے اگرچہ اتفاق کی صورت میں دسے از بس غالب ہو سکتے تھے کیونکہ اتفاق کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ دس آدمی متفق ہو کر وہ کام کر سکتے ہیں جس کو دس ہزار آدمی طاقت

اور عقل طبعی کے جنین مطلق نفاق ہوا انجام کو نہیں پہنچا سکتے پس اس صورت میں قوت
 یہی بوجہ نا اتفاقی حیوانات ذی عقل کے عقل کا مقابلہ کر کے کسی قدر غالب ہو سکتی
 ہے۔ یا فرض کرو کہ ایک جماعت آدمیوں کی کسی جزیرے میں جہاں صرف جنگلی بہائم
 بستے ہوں وارد ہوئی اسی جماعت کہ بوسیله قوانین ملکی اور اختراع فنون اور چند برسوں
 کے تجربے کے بشرطیکہ اس عرصے تک وہ قائم رہ سکے جنگلی بہائم کو مغلوب کرنے اور
 اپنے تئیں صحیح دسالم محفوظ رکھنے کے واسطے فی الحقیقت کافی ہوتا بہم ممکن ہے کہ اجتماع
 اتفاقات سے حیوانات غیر ذی عقل کو ایسا موقع ملے کہ یکبارگی نوع حیوانات ذی عقل پر
 غالب آویں بلکہ انکو بیخ و بن سے نیست و نابود کر دیں۔ پس ممکن ہے کہ قوت یہی پر
 غالب آنے کے واسطے زمانہ دراز کی عقل کے عمل کر نیکی کے لئے موقع اور محل مناسب کی
 شاید قطعی ضرورت ہو۔ علاوہ اسکے بہائم کے ایسے عزمون میں کامیاب ہونے کی بہت سی
 مثالیں موجود ہیں جنکو دوسرے ہرگز اختیار نہ کرتے اگر انکی خلقی معیشتی اور عزمون کا خطرہ
 دریافت کرنے کی اور انکی قوت غضبی کی شدت اس خطرے سے متنبہ ہونے کی مانع
 نہوتی۔ اور اس امر کے بھی نظائر موجود ہیں کہ عقل اور عاقبت اندیشی آدمیوں کے
 اس کام کے اختیار کرنے کی مانع ہوئی جس میں بعد ازاں دریافت ہوا کہ اگر سخت یاری
 کرتا تو تھوڑے کامیاب ہونا ممکن تھا۔ اور ممکن ہے کہ بعض موقعوں پر جہالت و نادانی
 اور کمزوری و نفاق اپنے فوائد رکھتے ہوں پس حیوانات ذی عقل حیوانات غیر ذی عقل پر
 خواہ خواہ شرف نہیں رکھتے ہیں اور اگرچہ یہ بات گہسی ہی بعید از قیاس معلوم ہوتی ہوتا ہم
 ظاہر ممکن ہے کہ بعض گروں میں حیوانات غیر ذی عقل کو غلبہ ہو۔ اور اگر حیوانات ذی عقل
 اپنے اصلی فائدے کی غلط فہمی اور حسد اور دغا اور بے انصافی کے باعث جبکہ نتیجہ

اکیس کی خشنکی اور بغض ہوگا یا ہم مطلق اختلاف و نفاق رکھتے ہوں جبکہ حیوانات غیر ذی عقل آپس میں بالطبع کمال متفق ہوں تو یہ صورت اس طرح کی حالت بالعکس کے وقوع کی مُتد و معاون ہو سکتی ہے کیونکہ ہر شخص اسکو بالعکس سمجھے گا اس لئے کہ باوجود اسکے کہ عقل کا غالب ہونا ممکن اور غالب نہونیکے واسطے چند کیفیات موافقہ کا ہونا پُر ضرور ہے تاہم اوس میں قوت بھی پر غالب آنے کا بالطبع میلان موجود ہے +

پس ہم کہتے ہیں کہ نیکی بھی ایک جماعت متشارکہ میں شرف اور قوت مزید پیدا کرنے کے لئے ایسا ہی میلان رکھتی ہے خواہ یہ قوت قوت مخالفہ سے ذریعہ حفظ کا قصد کیجائے اور خواہ وسیلہ دوسرے فائدے حاصل کرنیکا اور نیکی کے اس میلان کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ وہ فائدہ عام کو جماعت متشارکہ کے ہر فرد کا مقصود اور مطلوب بنادیتی ہے اور ہر ایک کو فکر اور کوشش اور تڑکر اور انقیاد نفس پر آمادہ کرتی ہے تاکہ دریافت کیا جاوے کہ فائدہ عام کے حاصل کرنے اور اوسکے قائم رکھنے کے لئے کونسا طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہوگا اور نیز اس لئے کہ مدعا مذکور کے حصول کی غرض سے ہم کو کیا کرنا چاہئے۔ اور نیکی کا یہ میلان اس طرح بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک جماعت کے افراد کو آپس میں متفق کر دیتی ہے جس سے جماعت کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جس بات کا ذکر بالخصوص کرنا مناسب ہے وہ یہ ہے کہ اس جماعت متشارکہ کا اتفاق صداقت اور عدالت پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ جس طرح صداقت اور عدالت مخصوص ذریعہ اتفاق کے ہیں ویسا ہی شہقت یا خیر خواہی عام اگر صداقت اور عدالت کے زیرِ تہا اور تابع نہوں تو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہوں +

فرض کرو کہ عالم غیب اور پروردگار کے معاملات غیبی کسی قدر عالم ظاہری

کے مشابہ ہیں یا کہ دونوں ملکر نظام متحد و متفق ہیں جسکے دونوں حصے یعنی وہ جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ جو ہمارے مشاہدہ سے خارج ہے آپس میں مشابہ ہیں۔ اس صورت پر کل عالم میں قوت مستعار جونکی کے زیر ہدایت ہے اوس قوت پر جونکی کے زیر ہدایت نہیں ہے بیشتر غالب آئیکا یا ضرورت ایسا ہی میلان بالطبع رکھتی ہوگی جیسا کہ عقل مستعار کو کل عالم میں قوت ہیمنی پر غالب آئیکا میلان حاصل ہے مگر اس غرض سے کہ نیکی غالب آوے یا وہ اثر واقعی پیدا کرے جسکے پیدا کرنا اوس میں میلان ہے ضرور ہے کہ دینی لوازم جو عقل کے غلبہ کے لئے ضرور ہیں جمع ہوں۔ اور ضرور ہے کہ اوس قوت طبعیہ میں جونکی کے زیر ہدایت ہے اور اوس میں جمع ہوں ہے باعتبار مقدار کے گو نہ مناسبت ہو۔ اور ضرور ہے کہ مدت و وقت مکلفی ہو۔ کیونکہ تقاضائے فطرت کے لحاظ سے نیکی کی پوری پوری کامیابی مثل عقل کی کامیابی کے لامحالہ بتدریج ہوگی۔ یا یوں کہنے کے آزمائش کے لئے میدان ہوزوں اور ساحت وسیع اور موقعوں اور محل مناسب کی ضرورت ہے تاکہ جمیع نیک اشخاص متفق ہو کر قوت ناجائز کا مقابلہ کریں اور اپنی جد بالاتفاق کا ثمرہ حاصل کریں۔ اور فی الحقیقت اس امید کی گنجائش ہے کہ اس عالم میں بھی نیکیوں اور بدوں کے شمار میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے بلکہ نیک لوگ امقدر طبعی قوت رکھتے ہیں کہ انکو بہت کچھ غلبہ ہو بشرطیکہ اتفاقات زمانہ انکی قوت کے متفق ہونے کے مانع نہ ہوں۔ کیونکہ بہت کم بلکہ نہایت ادنی قوت جونکی کے زیر ہدایت ہے اوس قوت پر جو نسبت زیادہ تر ہے مگر نیکی کے زیر ہدایت نہیں غالب آوے گی۔ بہر حال نیک آدمی منجملہ اور وجوہات کے ایک دوسرے کی وضع سے واقف نہ ہونے کے باعث دنیا میں متفق نہیں ہو سکتے۔ اور سلسلہ معاملات انسانی جسقدر واضح ہے اور وہ حالت جس میں

فی الحال ہمارا گذر ہو رہا ہے خاصکر کوئی عمر کی نیکی کے کما حقہ عمل کرنے کی چند اور باتوں میں بھی مانع ہے۔ وہ میلان طبعی جسکا اوپر بیان ہوا اگرچہ حقیقی ہے تاہم حالت موجودہ میں موثر ہونے سے باز رکھا گیا ہے مگر ممکن ہے کہ یہ عوارض حالت آئندہ میں رفع ہو جائیں۔ بموجب اصطلاح مسیحیوں کے نیکی اس دنیا میں حالت رزم میں ہے اور متفرق اتفاقات ناموافق بارہا اوسکے مغلوب کرنے میں تہمت ہوتے ہیں۔ مگر ممکن ہے کہ آئندہ عالم میں اسباب اوسکے غالب ہونے کے زیادہ ہوں اور سراسر غالب آوے اور چند حالات آئندہ میں اوس جزاکا جو بطور نتیجہ کے حاصل ہو حفظ آوٹھاوے۔ اگرچہ اس دنیا میں نیکی بقدر ہے اور شاید گناہ و حقیر و مظلوم لیکن ممکن ہے کہ عالم جادوانی میں تکتفی تک قائم رہنے والے حالات ہوں جو ہر طرح نیکی کے عمل کی اور اوسکے نتائج بطبع کے واقعی ظہور میں آنے کی کافی گنجائش رکھتے ہوں۔ اگر روح بالطبع غیر فانی ہے اور حالت موجودہ ایک ترقی ہے جانب حالت آئندہ کے جیسا کہ طفولیت سن بلوغ کی طرف ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیک آدمی نہ صرف آپس میں بلکہ نیز انواع دیگر کے نیک مخلوقات کے ساتھ حالت آئندہ میں بالطبع متفق ہوں۔ کیونکہ نیکی اپنی فطرت کے تقاضے کے موافق اونسکے درمیان جو اوس سے عزیز اور آپس میں معرفت رکھتے ہیں کسی قدر ایک اصول اور رشتہ اتحاد باہمی کا ہے ایسا کہ مرد نیک کل عالم کی نیک مخلوقات کی نظروں میں جو اوسکی وضع سے واقف ہو سکتے ہیں اور اوسکی زیست کے کسی حصے میں کسی طرح اوسکی معاونت کر سکتے ہیں خواہ مخواہ مورد الطاف و حمایت ہوگا۔ علاوہ اسکے اگر فرض کر دے کہ نیکی کے یہ سب میلان مفید بعض زمانوں اور حالات بعید میں ایک یا متعدد انواع مخلوقات میں اپنا اثر کامل پیدا کریں اور حق تعالیٰ کی سلطنت میں جو کائنات پر محیط ہے

بدکاروں کی انواع میں سے کسی کے دیکھنے میں آوے تو نیکی کی اس مبارک تاثیر کا
 نمونے کی طرح یا شاید اور طرح پر میلان ہوگا کہ اونکی اصلاح کرے جو اصلاح پذیر ہو
 ہیں اور جنہیں نیکی کی قدر و منزلت بجاں ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے تصورات پروردگار
 کے نظام کی نسبت اسقدر وسیع ہو جائے جسقدر کہ حال کے انکشاف جدید نے
 ہماری نظر نسبت عالم مادی کے کشادہ کر دی ہے تو اس قسم کے بیان بعید از عقل
 اور مبالغہ آمیز معلوم نہوتے بہر حال یہ غرض نہیں ہے کہ اونسے عالم کے نظام خاص کا
 جیسا کہ ہے بعینہ بیان سمجھا جاوے یہ تو بغیر الہام کے واضح نہیں ہو سکتا کیونکہ فرضیات
 اس نظر سے کہ غیر معتبر نہیں ہیں حق گردان نہیں سکتے لیکن اونکا ذکر اس نظر سے
 کیا گیا ہے تاکہ واضح ہو جاوے کہ نیکی کا اپنے لئے اسی فضیلت اور فوائد حاصل کرنے
 سے باز رکھا جانا اونکی اصلی فطرت کے لحاظ سے نیکی میں اونکے حاصل کرنے کے
 میلان ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرضیات مذکورہ سے یہ بات صاف
 واضح ہوتی ہے کیونکہ اونسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان عوارض کا لا بد ہونا اسقدر بعید ہے
 کہ ہم خود باسانی تصور کر سکتے ہیں کہ حالات آئندہ میں اونکا رفع ہو جانا اور نیکی کو عمل کا
 کامل موقع عطا ہونا کیونکر ممکن ہے۔ اور ان جمیع میلان مفید کو نیکی کے حق میں اعلان
 الہی تصور کرنا چاہئے۔ مگر اس سے عرصہ تقریر بہت وسیع ہو جاتا ہے اگرچہ یہ تقریر
 ہے کہ جیسا عالم مادی کسی قدر ہیچ و نا محصور معلوم ہوتا ہے پروردگار کا کوئی نظام بھی
 ضرور اسی قدر وسیع ہوگا *

اگر ہم اپنی جاے سکونت یعنی کرہ زمین کی طرف ذرا پھر توجہ ہوں تو ایک
 مثال کے ذریعہ سے جو اسقدر وسیع اور بعید نہیں ہے نیکی کا یہ مبارک میلان دیکھنے میں

آویگا۔ ایک سلطنت یا مشارکت انسانی جو نیکی میں مکمل اور چند زمانوں سے علی التواتر یوں
 چلی آتی ہو فرض کرو اور اس کے لئے ایک مقام تجویز کرو جو سلطنت عالمگیر کے لئے
 سودمند ہو۔ ایسی ریاست میں فریق مخالف کا نام بھی نہ ہوگا مگر خاص معاملات ریاست
 کے خواہی شخواہی اور ہمیشہ اہل لیاقت کو بخوشنودی تمام تفویض ہونگے اور وہ بلا جہد
 آپس میں تقسیم کرینگے ہر ایک کو انہیں سے وہ خدمت دی جائیگی جسکی وہ لیاقت خاص
 رکھتا ہو اور وہ جو ذکاوت میں ممتاز نہیں ہیں محفوظ رہینگے اور صاحب ذکا کے
 زیر ہدایت و حفاظت ہونا اپنی عین خوش نصیبی جانینگے۔ تجاویز مملکت و تحقیق جمہور نام
 کی اتفاق رائے کے نتیجے ہونگے اور ان تجاویز کی تعمیل انکی قوت متفقہ کے ذریعہ
 بدیانت تمام ہوگی بعض لوگ بطریق اولیٰ مگر سب کے سب کسی نہ کسی قدر اقبال مندی
 عموم کی مدد کرینگے اور اوس میں ہر شخص اپنی نیکی کا پھل پاویگا۔ اور چونکہ انکے درمیان
 بے الضافی کا خواہ دغا سے ہو یا ظلم سے نام بھی نہ ہوگا پس بے اپنے ہمسایوں میں بھی
 اوس سے بخوبی محفوظ ہونگے۔ کیونکہ عیاری اور اپنا ذاتی فائدہ جو کہ دراصل فائدہ نہیں ہے
 اور ظالمانہ سازشیں جنکو کبھی وقعت نہیں ہوتی اور جنکے ساتھ تفاق اور دغا سے اندوہی
 ہمیشہ لگی رہتی ہے اگر ان سب کا دانش اور خیر خواہی عام اور اتحاد و ائتلاف سے مقابلہ کیا جا
 اور دونوں کو انکی طاقت کی آزمائش کے واسطے کافی زمانہ دیا جائے اسوقت انکا
 ضعیف اور محض بوج ہونا ثابت ہوگا۔ ان سب باتوں پر اوس رعب اور داب کو جو بوج
 ایسی سلطنت کا مخصوص بطور نمونے کے روئے زمین پر ہوگا اور اوس تنظیم و تدبیر کو جو
 اسکی کیجائیگی مضاعف کرنا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ یہ سلطنت اور سب سلطنتوں سے علی
 ہوگی اور کل دنیا رفتہ رفتہ ضرور اس کے تصرف میں آجائیگی اور یہ اظہار ظلم ناجائز اور لغوی

۴
 یہی ایک
 جماعت میران
 اس سلطنت
 کی قیادت
 کرے گی
 جو ہر ایک
 کو اپنے
 اختلافات
 کو حل کرے

نہیں بلکہ کسی قدر تو تسخیر کے ذریعہ سے جسکی راستی کو سب تسلیم کریں عمل میں آویگا اور کسی قدر اس طرح کہ امتداد زمانہ میں حسب ضرورت متواتر اور بادشاہت میں ایک بعد دوسرے کے اوسکے زیر سایہ پناہ لینگے اور بالقصد اوسکی اطاعت قبول کریں گی۔ سردار اسی سلطنت کا ایک شاہ عالمگیر ہوگا باعتبار اوس معنی کے جو ہنوز کسی انسان فانی کی نسبت مستعمل نہیں ہوا اور مشرقی القاب اوسکی نسبت حرف بحرف صادق آویگا کہ جمیع ملکیں اور قومیں اور زبانیں اوسکی اطاعت کریں گی۔ اور اگرچہ طبیعت بشری کی واقفیت سے جو ہموک حاصل ہے اور تاریخ انسانی سے ظاہر ہے کہ اس دنیا پر ایک طاائفہ انسان کا حقیقتاً کے خوف اور نیکی کی پیروی عام میں متفق ہو کر ایک جماعت متشاکل کہ سلطنت میں جمع آنا اور اسی سلطنت کا علی التواتر چند زمانوں تک ایسا بالاتفاق قائم رہنا بغیر وسط معجزہ نما کے غیر ممکن ہے تاہم اگر اوسکو فرض کیجئے اور مان لیجئے تو اثر ایسا ہی ہوگا جیسا ابھی بیان ہوا۔ پس نظیر ایون سمجھئے کہ وہ قوت اور قابلمندی عجیب جسکا وعدہ صحیفہ انبیاء میں قوم یہود سے ہوا بدرجہ غایت اوس پیشین گوئی کا جو انکے حق میں کی گئی کہ جمیع قوم راست باز اور ہمیشہ کے لئے زمین کی وارث ہوگی نتیجہ ہوگا بشرطیکہ عملہ اخیر سے صرف مدت دراز تک جو امورات کی تکمیل کے لئے کافی ہو قائم رہنا بجا آوے۔ اس قسم کی پیشین گوئیوں جو متعدد ہیں سلسلہ اسباب عالم موجودہ و معلومہ میں پوری ہو نہیں سکتیں لیکن اگر اونکا پورا ہونا فرض کیا جائے تو اس صورت میں وہ سلطنت اور عظمت جسکا وعدہ ہوا ضرور بدرجہ غایت بالطبع ظہور میں آئیگی +

اب دین کے نظام اجمالی پر غور کیجئے کہ انتظام دنیا کا کیساں اور متحد اور خیر و شر کی امتیاز پر مبنی ہے اور کہ نکوئی اور راستی انجام کار غالب رہیگی اور ایک حاکم

مطلق کے اہتمام میں فریب اور قوت ناجائز اور تیز شرکی دغا بازی اور قہری پرغیا
 کو نگلی۔ اور بیانات مسطورہ بالا سے ظاہر ہو گا کہ حق تعالیٰ نے ہر کو عقل کے ذریعہ سے
 اس نظام کے مختلف حصوں کے رابطہ خاص دریافت کرنے کی قابلیت عطا کی ہے
 اور نیز اس بات کے دریافت کرنے کی کہ اس نظام میں تکمیل کو پہونچنے کا میلان جو
 نیکی کی مقتضائے طبیعت سے نکلتا ہے موجود ہے اور اس میلان کو کسی قدر نیکی کا
 جزو و اشیا کی سرشت میں داخل ہے سمجھنا چاہئے۔ اگر کوئی شخص ان سب باتوں کو خفیف
 اور ادنیٰ سمجھے تو میری اوس سے یہ درخواست ہے کہ اگر یہ سب میلان مفید بدی میں
 بالذات اور بالطبع ہوتے یا نیکی میں بالذات اوسکے برخلاف ہوتے تو اسکی کیا رائے
 ہوتی بتا مل غور کرے ۛ

لیکن شاید اعتراض کیا جاوے کہ باوجود نیکی کی ان سب تاثیرات اور
 میلان بالطبع کے ممکن ہے کہ معاملات خلط ملط اسی طرح چرچیا کہ اس دنیا میں فی الحال
 ہیں کل عالم میں جاری ہوں اور آئندہ بھی جاری رہیں یعنی نیکی کا ہے سرفراز ہو اور گنا
 سرنگوں اور بدی کا ہے سر کو پہونچے اور گناہ کا سیاب ہو۔ اسکا یہ جواب ہے کہ
 اس باب میں یا اس رسالہ میں یہ بات مد نظر نہیں رکھی گئی ہے کہ حق تعالیٰ کی کامل حکمت
 میسرہ جو اس دنیا پر ہے یا دین کی صداقت کا حقیقہ ثابت کیجاے بلکہ یہ کہ غور کیا جا
 کہ نظام اور سلسلہ اسباب عالم میں کونسی ایسی باتیں ہیں جو حکومت میسرہ یا دین کے حقیقی
 ثبوت کی جس سے ہم آپ کو واقف سمجھتے ہیں تائید کرتی ہیں اور کہ اس دھاک کی نظر سے
 تقریر مسطورہ بالا کی متانت بخوبی ثابت ہو جاوے۔ ہمارے درمیان راحت و رنج
 ظاہر کسی قدر بلکہ بہت زیادہ بلا محاظ آدمیوں کی لیاقت یا عدم لیاقت کے فی حقیقت

حق تعالیٰ نے ہر کو عقل کے ذریعہ سے اس نظام کے مختلف حصوں کے رابطہ خاص دریافت کرنے کی قابلیت عطا کی ہے اور نیز اس بات کے دریافت کرنے کی کہ اس نظام میں تکمیل کو پہونچنے کا میلان جو نیکی کی مقتضائے طبیعت سے نکلتا ہے موجود ہے اور اس میلان کو کسی قدر نیکی کا جزو و اشیا کی سرشت میں داخل ہے سمجھنا چاہئے۔ اگر کوئی شخص ان سب باتوں کو خفیف اور ادنیٰ سمجھے تو میری اوس سے یہ درخواست ہے کہ اگر یہ سب میلان مفید بدی میں بالذات اور بالطبع ہوتے یا نیکی میں بالذات اوسکے برخلاف ہوتے تو اسکی کیا رائے ہوتی بتا مل غور کرے ۛ

منقسم ہیں۔ اور اگر نظام اور سلسلہ اسباب عالم میں اس امر کی نسبت کچھ اور ظاہر نہ ہوتا تو نظام اور سلسلہ اسباب عالم سے کوئی دلیل اس امید یا اندیشہ کی نہ نکلتی کہ آدمیوں کو حالت آئندہ میں موافق اونکے اعمال کے جزا اور سزا دی جائیگی۔ مگر جاسے غور ہے کہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس صورت میں بھی اسباب ظاہری سے اس امر کے خیال کی کوئی وجہ پیدا نہ ہوتی کہ حالت مجموعی کی نظر سے نیکی غالب نہوگی بلکہ بدی خواہی سخاوتی غالب رہیگی۔ پس ثبوت ایسی حالت آئندہ کا جس میں مکافات ہوگی دلائل متعارفہ پر جو میری رائے میں ظاہر لا جواب ہیں مبنی رہتا اور اگرچہ اون باتوں سے جنہر ابھی اصرار ہو چکا ہے اون دلائل کی تائید فرید نہوتی تو بھی دسے لا جواب قائم رہتے مگر ان باتوں سے تو اونکی از بس تائید ہوتی ہے کیونکہ۔

(اولاً) اون باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ طبیعت عالم کے موجد کو دیبا نیکی اور بدی کے عدم تو جہی نہیں ہے بلکہ وہ بائیں طبیعت عالم کے موجد کی طرف سے نیکی کی تائید میں اور بدی کے خلاف پر بمنزلہ اعلان قطعی کے ہیں جس سے گریز ممکن نہیں اور اس اعلان کے مقابلہ میں بدی کی طرف سے نہ کچھ پیش کر سکتے ہیں اور نہ اس کے جواب میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص بلا لحاظ ثبوت حقیقی دین کے صرف سلسلہ اسباب عالم کے ذریعہ سے دریافت کیا چاہے کہ آیا زندگانی آئندہ میں راستباز کا یا بدکار کا فائدے میں رہنا قرین قیاس ہے تو ہرگز شک نہیں کہ اوسکی رائے کو درباب راستبازوں کے فائدے میں رہنے کے غلبہ ہوگا۔ پس سلسلہ اسباب عالم جس پہلو پر کہ اوسکا فی الحال بیان ہوا ہمارے لئے دینی فرائض کا ایک ثبوت واقعی جو تجربہ سے حاصل ہوا ہم پہنچاتا ہے۔

۲
مرا در حقین
مرا در حقین
مرا در حقین
مرا در حقین

ثانیاً جب حق تعالیٰ موافق دین کی تعلیم کے نفس نیکی اور بدی کی جزا و سزا دیگا اس طرح کہ ہر ایک شخص حیثیت مجموعی کی نظر سے اپنے اعمال کا عوض پائیگا تو یہ عدالت گستری بہ نسبت اوسکے جسکا تجربہ ہکو حق تعالیٰ کے انتظام موجودہ سے حاصل ہے باعتبار جنس کے نہیں بلکہ صرف باعتبار مرتبے کے مختلف ہوگی۔ وہ دراصل وہ ہوگی جسکی طرف ہم فی الحال سیلان دیکھتے ہیں۔ وہ اوس حکومت متمیزہ کی صرف تکمیل ہوگی جسکی نسبت تقریر مسطور سے ثابت ہوا کہ اوسکے اصول اور ابتدا کا وجود نظام اور سلسلہ طبیعت عالم موجودہ میں لاکلام پایا جاتا ہے۔ اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ (ثالثاً) جیسا کہ حق تعالیٰ کی حکومت طبیعیہ میں راحت اور رنج کے قسم اور مقدار سے جسکا تجربہ ہکو فی الحال حاصل ہے اس امید اور اندیشہ کو جگہ ہے کہ حالت آئندہ میں در صورت اوسکے تسلیم کئے جانے کے راحت اور رنج دونوں کی مقدار اور اقسام زیادہ ہوں۔ ویسا ہی اوسکی حکومت متمیزہ میں ہمارے اس امر کے تجربے سے کہ نیکی اور بدی کی فی الحال جزا اور سزا کسی قدر واقعی دیجاتی ہے اس امید اور نیز اندیشہ کو جگہ ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ آئندہ کو اوسکی جزا و سزا زیادہ تر دیجائے۔ البتہ یہ امر تسلیم کیا جاتا ہے کہ محض اتنی ہی بات اس گمان کے لئے کہ نیکی اور بدی کی خواہ سخاوت زیادہ ہی جزا و سزا دیجائیگی اور کم نہیں کافی نہیں ہے +

تاہم (آخر الامر) نیکی اور بدی کے نیک اور پرمیلان سے گمان مذکور کی کافی گنجائش ہے۔ کیونکہ یہ میلان لازمی ہیں اور اشیا کی طبیعت پر مبنی ہیں در حالیکہ اوسکے اثر کامل پیدا کرنے کے عوارض بیشمار حالتوں میں لازمی نہیں بلکہ صرف عارضی ہیں اس صورت میں ان میلان کا اور نیکی اور بدی کی واقعی جزا و سزا کا جو اشیا کی تقضاک

۲
"اصول حکومت"

طبیعت سے بلا واسطہ نکلتا ہے حالت آئندہ میں قائم رہنا نسبت اونکے عوارض اقلیم کے قائم رہنے کے زیادہ ترقوی دلیل پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ عوارض اٹھ جائیں تو ان جزاؤں اور سزاؤں کا آگے کو زیادہ تر بڑھتے جانا اور حکومت متمیزہ کی تکمیل کی جانب اونکا رجحان ہونا خواہ مخواہ لازم آوے گی یعنی نیکی اور بدی کے میدان اپنا اثر کامل پیدا کرینگے لیکن یہ کہ کس وقت یا کمان یا کس خاص طرح پر یہ ہوگا بغیر اسام کے ہرگز واضح نہیں ہو سکتا ہے +

اگر ہیئت مجموعی کی نظر سے دیکھا جائے تو حق تعالیٰ کی حکومت طبیعیہ ایک طرح کی حکومت متمیزہ نکلتی ہے اس لئے کہ نیکی اور بدی کی اس نظر سے کہ عت متشار کہ کے حق میں مفید و مضر ہیں اور نیز نفس نیکی اور نفس بدی کی نظر سے بالطبع جزا و سزا دی جاتی ہے۔ پس طریقہ حکومت کے متمیزہ یعنی نیکی اور بدی کی امتیاز پر مبنی ہونیکا خیال اختراعی نہیں بلکہ طبعی ہے کیونکہ عالم کے نظام اور سلسلہ اسباب کے معائنہ سے یہ خیال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور جن مثالوں کا ذکر ہوا انہیں طریقہ مذکور کے اجرا کی ابتدا واقعی پائی جاتی ہے۔ اور ان باتوں کو نیکی کے حق میں اور بدی کے خلاف پر طبیعت عالم کے موجد کا اعلان تصور کرنا چاہئے یہ باتیں حالت آئندہ میں اونکے جزا و سزا دیئے جانے کے تصور کو اعتبار بخشی ہیں اور نیز اس امید اور خوف کے امکان کی بنا ہیں کہ اونکی جزا و سزا بہ نسبت اوسکے کہ بیان دی جاتی ہے زیادہ تر دیجاوے اور جس قدر کہ ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے اوسی قدر دین کے اثبات کی دلیل جو نظام اور اسباب عالم سے حاصل ہوتی ہے اس بات پر غور کرنے سے ترقی پاتی ہے کہ زمانہ حال کے مقابلے میں اس نظام کے جسمیں خیر و شر کا امتیاز پایا جاتا ہے

کمال کی جانب بہت زیادہ ترقی کر نیکی طبعی میلان موجود ہیں اور اسکے عوارض لے نہتا
 حالتوں میں صرف عارضی ہیں پس طریقہ حکومت کے خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہو نیکا خیال
 (ایسی حکومت جو بہ نسبت اوسکے کہ دیکھنے میں آتی ہے زیادہ کامل ہو) اختراعی نہیں بلکہ
 طبعی ہے اس لئے کہ وہ نیکی اور بدی کے میلان ذاتی سے ہمارے ذہن میں آتا ہے
 اور ان میلان کو اس طرح سے سمجھنا چاہئے کہ وہ طبیعت عالم کے موجب کی طرف سے
 بمنزلہ آگہی اور کٹائی و عدسے اور وعید کے ہیں کہ نیکی اور بدی آئندہ کو بہ نسبت زمانہ حال
 کے بہت زیادہ مورد جزا و سزا ہوگی۔ اور واقعی ہر میلان طبعی سے جو جاری رہنے والا
 ہے مگر صرف علل اتفاقیہ اوسکے اثر کامل پیدا کرنے کے مانع ہیں یہ ظن حاصل ہوتا ہے
 کہ اس طرح کا میلان کسی نہ کسی وقت اپنا اثر کامل پیدا کرے گا اور اس ظن کی قوت
 امتداد زمانہ کے موافق زیادہ یا کم ہوگی۔ اور ان سب باتوں سے ایک ظن واقعی
 پیدا ہوتا ہے کہ طریقہ حکومت متمیزہ جو عالم میں قائم ہے آئندہ کو کمال کی جانب
 زیادہ ترقی کرتا جائیگا بلکہ میرا یہ گمان ہے کہ ان باتوں سے یہ ظن پیدا ہوتا ہے کہ
 وہ حکومت پوری پوری تکمیل کو پہنچ جائیگی مگر ان سب باتوں سے مع خیر و شر میں
 تمیز کرنیوالی طبیعت کے جو حق تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے بائین نظر کہ وہ اوسکی عطا کی
 ہوئی ہے ایک ثبوت جو تجربہ سے حاصل ہوا پیدا ہوتا ہے کہ وہ طریقہ حکومت ضرور کامل
 ہو جائیگا۔ اور چونکہ یہ ثبوت واقعات سے حاصل ہوتا ہے لہذا اس ثبوت سے جو
 افعال کے مناسب اور غیر مناسب ہونے کی نسبت ازلی اور غیر ممکن التعمیر سے برآمد
 ہوتا ہے مغایر ہے *

باب چہام

حالت آزمائش کے یہاں امتحان و مشکلات و خطرات پر دلالت کرتی ہے

دین کی اس تعلیم عام ہیں کہ ہماری زندگی موجودہ زندگی آئندہ کے واسطے ایک حالت آزمائش ہے چند مخصوص باتیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں مثلاً ہیں لیکن اوسکے مقدم اور معروف معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ ہمارا آئندہ کا نفع اور ضرر فی الحال معقوف ہماری ذات خاص پر ہے۔ کہ یہاں نیک کرداری اور بد کرداری کے لئے جنکی حق تعالیٰ آئندہ کو جزا اور سزا دیکھا محل اور موقع موجود ہیں۔ اور بدی پر ترغیب دینے کے اسباب اور نیکی کی طرف مائل کرنے کے وجوہات بھی ہیں۔ اور یہی جزا اس کہنے کے ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی حکومت متمیزہ کے ماتحت ہیں اور ہر کولپنے اعمال کا حساب اوسے دینا ہے۔ کیونکہ آئندہ کا حساب اور عام طرح عادلانہ جزا و سزا ہونی کا خیال دلالت کرتا ہے کسی نہ کسی طرح کی تحریریں پر جو خطا پر مائل کرتی ہو ورنہ خطا کا ارتکاب ہی ممکن نہ ہوتا اور نہ جزاے اعمال یا امتیاز کا موقع ہوتا۔ مگر البتہ یہ فرق ہے کہ خطا پر راغب کرنے کے اسباب اور راہ صواب پر کیسا مستقل رہنے کی مشکلات اور ایسی تحریریں کے باعث ناکامی کے خطرات پر الفاظ حکومت متمیزہ کی نسبت لفظ آزمائش کا خاصکر اور زیادہ تر صاف صاف دلالت کرتا ہے۔ پس بنفسہ حالت آزمائش پر جس سے امتحان اور مشکلات اور خطرات باخصوص منگتے ہیں مفصل طور پر غور کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے *

اور جیسا حق تعالیٰ کی حکومت متمیزہ سے جسکی تعلیم دین کرتا ہے یہ بات نکلتی ہے کہ بلحاظ عالم آئندہ کے ہم حالت آزمائش میں ہیں ہی طرح اسے حق تعالیٰ کی حکومت

۴
نیکوئی
موجودہ
نہایت
۱۲

طبیعیہ سے جسکے ہم ماتحت ہیں یہ بات نکلتی ہے کہ ہم بلحاظ عالم موجودہ کے بھی اسی
 معنی کر کے حالت آزمائش میں ہیں حکومت طبیعیہ سے جو وسیلہ جزا و سزا کے عمل میں
 آتی ہے ایک آزمائش بلحاظ عالم موجودہ کے اسی قدر نکلتی ہے جسقدر حکومت مہمزہ
 سے ایک آزمائش بلحاظ عالم آئندہ کے نکلتی ہے۔ حق تعالیٰ کا افعال سے جسکے کرنے
 اور نہ کرنے کے ہم مختار ہیں بعض سے خوشی اور بعض سے تکلیف ملتی کرنا اور نہ کرنا اس
 امر کی آگاہی دینا اس مقام پر حکومت طبیعیہ عبارت اسی سے ہے۔ اس سے یہ بات
 بالضرور نکلتی ہے کہ اوس نے ہماری خوشی اور تکلیف یا نفع اور ضرر کو کسی قدر ہمارے
 اوپر موقوف رکھا ہے اور جسقدر انسان کو کسی طرح کے فعل کے ارتکاب پر جس سے
 دنیوی بے آرامی اور بقراری نسبت خاطر جمعی کے غالباً زیادہ عائد ہو تحریریں ہوتی ہیں
 اوی قدر اونکا دنیوی فائدہ اونکی ذات خاص سے معرض خطر میں ہوتا ہے یا وے
 اویکی نسبت حالت آزمائش میں ہوتے ہیں۔ قابل لحاظ ہے کہ لوگ اکثر اوقات غیور کو
 اور نیز اپنے تئیں دنیوی کاروبار کی بد انتظامی کی نسبت الزام دیتے ہیں اور ہم دیکھتے
 ہیں کہ بہترے اپنے لئے جیسی چاہئے کوشش کرنے میں از بس قاصر رہتے ہیں
 اور اوس طبیعی خوشی کو جو زندگی موجودہ میں وے چل کر سکتے تھے ہاتھ سے
 کھودیتے ہیں شاید اس امر کا زیادہ یا کم ہر شخص متکب ہوتا ہے۔ مگر بہترے نہ اسوجہ
 سے کہ بہتر جاننے کی یا اپنے حق میں بہتر کام کرنے کی اونکو لیاقت ہی نہ تھی (ایسی
 صورت کو تو مدعاے بحث طلب سے اصلاً تعلق نہیں ہو سکتا) بلکہ اپنے خاص قصور
 سے اپنے تئیں کمال بے آرامی اور اشد اذیت و خواری میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ان
 باتوں سے دنیوی فائدے یا خوشی کے خلاف تحریریں کئے جانے کا اور کم یا زیادہ

ناکام ہونے کا خطرہ بالضرورت نکلتا ہے۔ ہر ایک شخص بغیر لحاظ دین کے اون خطرات کا جو جو انون کو دنیوی کاروبار شروع کرنے پر پیش آتے ہیں ذکر کرتا ہے اور یہ خطرات نہ محض نادانی اور اتفاقات ناگزیر سے بلکہ دوسرے وجوہات سے بھی عائد ہوتے ہیں اور کل نہیں تو یہی کے بعض طریقوں پر جو آدمیوں کے دنیوی فائدے اور بہبودی کے منافی ہیں تحریر کیا جانا حال اور آئندہ کے فائدے کے ترک کرنے پر تحریر کیا جاتا ہے پس باعتبار اپنی طبیعی یا دنیوی حیثیت کے ہم ایک حالت آزمائش یعنی سخت مشکل اور خطرے کی حالت میں ہیں اور یہ آزمائش ہماری دینی آزمائش یعنی اس کے جو عالم آئندہ سے تعلق رکھتی ہے مشابہ ہے *

یہ بات اوس شخص پر زیادہ تر واضح ہوگی جو اوسکو توجہ کے قابل سمجھتا ہوگا تمام غور کریگا کہ ہماری آزمائش دونوں حیثیتوں میں کن کن چیزوں پر مشتمل ہے اور نظر رکھے گا کہ انسان اوس آزمائش میں کس طرح عمل کرتے ہیں *

اور وہ جسے دونوں حیثیتوں میں ہماری آزمائش مشتمل ہے یا تو ہماری کیفیت خارجیہ سے دیا ہماری فطرت سے ضرور کسی قدر متعلق ہوگی۔ کیونکہ ایک صورت میں تو آدمی ناگمانی سے کج رفتاری کے مرتکب ہو سکتے ہیں یا کسی شاذ و نادر واقعات خارجیہ سے مغلوب نفس ہوتے ہیں ورنہ وہ عاقبت اندیشی اور نیکو کاری میں ثابت قدم رہتے۔ ایسی صورتوں میں ہر شخص اون آدمیوں کی کج رفتاری کا ذکر کرنے میں اوسکو خاص کیفیات خارجیہ سے منسوب کریگا اور برخلاف اسکے وہ شخص جو بدی کیسی قسم کی نادانی کے نوکر ہو گئے ہیں یا جنکی بعض خواہشہائے نفسانیہ غلبہ پر ہیں اُسے موقع ڈھونڈیں گے اور عقل اور پرہیزگاری کو ترک کر کے اپنی خواہشوں کو پورا

کرنے کی گویا تلاش میں پھرینگے ایسے شخصوں کی نسبت کہا جائیگا کہ وہ نہ اسباب خارجیہ کے باعث بلکہ اپنی عادت اور خواہش نفسانیہ کی تخریص سے مرتکب ایسے امر کے ہوئے۔ اور صورت آخر الذکر کا واقعی حال یہ ہے کہ جس طرح مخصوص خواہش نفسانیہ کو سیدائگی اور دینداری سے مطابقت نہیں ہے اسی طرح خواہشہائے نفسانیہ کو عاقبت اندیشی یا حب نفس سے جو احاطہ عقل سے تجاوز کرتی ہو اور جس سے ہمارا دنیوی فائدہ مقصود ہے مطابقت نہیں ہے بلکہ اکثر اوقات دونوں سے مخالف راہوں کی طرف کھینچتی ہیں پس اس قسم کی خاص خواہشہائے نفسانیہ بقدر کہ وہ بلحاظ ہمارے دنیوی فائدے کے ناعاقبت اندیشی سے عمل کرنے پر غیبت دلاتی ہیں اسی قدر عمل بد کے ارتکاب پر تخریص کرتی ہیں۔ بہر حال جبکہ ہم کہتے ہیں کہ آدمی تخریص کی کیفیات خارجیہ کے باعث گمراہ ہو گئے تو خواہ مخواہ سمجھا جاتا ہے کہ اوہ کئی طبیعت میں کوئی ایسی شے ہے جسکے باعث وہ کیفیات موجب تخریص کی ہوئیں یا جسکے سبب سے وہ اثر پذیر ہوئے اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ انکو خواہشہائے نفسانیہ نے گمراہ کیا تو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ موقع اور کیفیات اور اشیا موجود ہیں جسے وہ خواہشیں حرکت میں آتی ہیں اور جسکے واسطے سے وہ محفوظ ہو سکتی ہیں۔ اور اس لئے اسباب تخریص ظاہری ہوں یا باطنی آپس میں مطابقت رکھتے ہیں اور باہم ایک دوسرے پر دلالت کرتے ہیں۔ جبکہ چند اشیاے خارجیہ جو قواسم شہوانیہ و خواہشہائے نفسانیہ اور میلان نفس کی تنظیم نظر میں قواسم حسیہ کے پیش نظر ہوئیں یا اوہوں نے دل میں گذر کے اپنی تقاضاے فطرت کے موافق تاثیر پیدا کی نہ صرف ان صورتوں میں کہ بلحاظ عاقبت اندیشی اور طریقہ جائز

نفسانیہ فائدہ دینے والی ہے مخالف راہوں کی طرف سے کھینچتی ہیں

کے اور نئے سے تندرست اور ٹھیکہ ہو سکتے ہیں بلکہ انہیں بھی جہان اس طور پر استلذاذ ممکن نہیں مگر اذروے شر اور نا عاقبت اندیشی کے ممکن ہے اسی صورت میں آدمی حال اور نیز آئندہ کے فائدے یا ہیبتوں کے دیدہ و دانستہ کہونے کے معرض خطر میں یکسان ہوتے ہیں اور دونوں کی حفاظت کے لئے نفس کشی کی یکسان ضرورت ہوتی ہے یعنی اونہیں خواہشہائے نفسانیہ کے باعث جو اونہیں وسیلوں سے حرکت میں آئیں ہم دونوں کی نسبت حالت آزمائش میں یکسان ہیں۔ پس جبکہ آدمیوں کا دنیوی فائدہ اونکی ذات خاص پر موقوف ہے اور اوسکے حاصل کرنے کے واسطے عاقبت اندیشی سے چلنا پڑ ضرور تو خواہشہائے نفسانیہ کا خواہ اور ان کی وضع دیکھ کر ایسی اور کیفیت خارجہ کی وجہ سے کسی اشیائے خاص کی طرف اوقات خاص پر کسی قدر ایسا بافراط مشغول ہونا کہ اونکا التذاذ مقصداً دنیوی عاقبت اندیشی سے بعید ہو یہ ایسے اسباب تحریر ہیں کہ ان سے خطرہ متصور اور اکثر اوقات دنیا کے زیادہ فائدے کو فائدہ قلیل کے واسطے ترک کرنے پر بکامیابی تمام آمادہ کرتے ہیں یعنی اوس شے کو جس سے نظر حالت مجموعی ہمارا دنیوی فائدہ متصور ہے التذاذ بالفعل کے واسطے چھوڑ داتے ہیں جو کچھ مسطور ہوا وہ ہماری حالت آزمائش کا حیثیت دنیوی کی نظر سے بیان ہے اب اگر بجائے لفظ حال کے لفظ آئندہ کا اور بجائے عاقبت اندیشی کے لفظ نیکی کا قائم کیا جائے تو چونکہ یہ دونوں حالتیں آپس میں از بس متشابہ ہیں پس یہی بیان ہماری حالت آزمائش کا حیثیت دینی کی نظر سے بھی فائدہ بخوبی دیگا۔

اگر اس امر کا خیال کر کے کہ دونوں حیثیتوں میں ہماری آزمائش متشابہ ہے کچھ زیادہ غور کیا جائے کہ انسان اوس آزمائش میں کس طرح عمل کرتے ہیں

تو واضح ہو گا کہ بعض لوگ اس کا اس قدر کم خیال کرتے ہیں کہ زمانہ حال سے آگے اونکی
 نظر نہیں پڑتی مے حال کی لذتوں میں ایسے مبتلا ہیں کہ گویا نتائج کا خیال ہی دل میں
 نہیں آتا اور نہ اس زندگی کے آئندہ آرام اور بہتری پر اور نہ دوسری زندگی کی اہمیت
 کچھ التفات ہے۔ بعض لوگ ہوا سے نفس کے غلبے سے دین اور دنیا دونوں کے
 معاملات میں دھوکے میں ہیں اور آنکھوں پر گویا پردہ پڑا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ
 جنھوں نے دیکھا کہ تو نہیں کھایا مگر باوجود ہونے عقل سلیم اور اس قصد کے کہ اپنی روش
 سنبھالیں گو وہ قصد ضعیف ہو اسی قسم کی خواہش سے نفسانیہ اونکو گویا کھینچے لئے
 جاتی ہیں۔ اور ایسے بھی آدمی ہیں (اور ان کا شمار ہرگز قلیل نہیں) جو بیچاری سے قور
 کرتے ہیں کہ ہم اس زندگی میں فائدے کو نہیں بلکہ صرف اپنی خواہش اور حظ نفس کو
 مد نظر رکھتے ہیں اور وہ ہر شے سے جو عقل سلیم کے موافق ہے برملا اعراض کر کے
 بدترین بے اعتدالی کی راہ میں باوجود پیش بینی اس امر کے کہ وہ اس دنیا میں اونکی
 تباہی کا باعث ہوگی بلاتا شرف اور خوف کے مبادرت کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ باوجود
 خوف بدکاری کے نتیجوں کے جو حیات آئندہ میں ہونگے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اس قدر
 تو بہر کیف کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا میلان ہر دم نہ صرف ارادۂ خطا کی جانب ہے
 بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلحاظ اپنے دنیوی اور نیز دینی فائدے کے دے خطا کے مرتکب
 بھی ہوتے ہیں +

پس مشکلات اور خطرات یا آزمائشیں جو دنیوی اور دینی حیثیت میں ہمو
 پیش آتی ہیں چونکہ باعث اونکا ایک ہی قسم کے اسباب ہیں اور آدمیوں کے چال
 چلن پر اونکا اثر بھی یکساں ہوتا ہے لہذا ظاہر ہے کہ دے متشابہ اور ایک ہی قسم کی ہیں +

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہماری حالت آزمائش دینی میں ناکامیاب ہونے کی مشکلات و خطرات اور ون کی بدچلنی سے ازبس ترقی پاتی ہیں بلکہ خیال ہوتا ہے کہ گویا اونھین کی بدچلنی سے بنی ہیں اور اسی تعلیم سے جو خواہ اخلاق کی تہذیب کے اعتبار سے یا فی الحقیقت ناقص ہو۔ اور اوس اثر سے جو عموماً غیر ون کی بدچلنی کا پتلا ہے اور بددیانتی کے طریقوں سے جو ہر قسم کے پیشوں میں رولج پاگئے ہیں اور دنیا کے بہت سے حصوں میں دین کے فاسد ہو جانے اور ضلالت کے آجانے سے جس سے بدی کو ترقی ہوتی ہے یہ مشکلات و خطرات پیدا ہوتی ہیں اور ازبس ترقی پاتی ہیں۔ اسی طرح دنیوی فائدے کی نسبت عاقبت اندیشی سے چلنے کی مشکلات اور اسکے تحصیل کی پیروی سے برگشتہ ہونے کے خطرات ناقص تعلیم سے اور سن تمیز کو پہونچنے کے بعد لوگوں کی جنسے ہمکو سابقہ پڑتا ہے بے اعتدالی اور لاپرواہی سے اور اون غلط خیالوں سے جو دنیوی خوشی کے بارہ میں عام ہو رہے ہیں اور جو ہمیشہ عوام کی رائے سے لئے گئے ہیں کہ کن چیزوں پر وہ خوشی مشتمل ہے ازبس ترقی پاتی ہیں۔ اور جب قدر بدچلنی سے اوی قدر دنیوی کاروبار میں خود اپنی غفلت اور نادانی سے بھی لوگ آپ کو نئی تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں اور نفس پروری کی عادت کے باعث اون تکالیف کے برداشت کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور متواتر بیضا بلگیوں سے معاملات اس قدر ابتر ہو جاتے ہیں کہ اونکو کچھ خبر نہیں رہتی کہ کم کمان ہیں اور طریقہ عمل میں اکثر اوقات ایسی پیچیدگی اور دشواری پڑ جاتی ہے کہ اس بات کا جاننا کہ کیا کرنا چاہئے مشکل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ تمیز نہیں ہوتی کہ کونسی بات عاقبت اندیشی یعنی حسن عمل کے موافق ہوگی۔ مثلاً زمانہ شباب کی بدچلنی صرف

باعتماد ہماری حیثیت دنیویہ کے اور بغیر لحاظ دین کے چند طریقوں سے عالم سن تیز
میں راست کرداری کی مشکلات کو ترقی دیتی ہے یعنی بنظر ہماری حیثیت دنیویہ کی
آزمائش کے ہمکو زیادہ تر معرض نقصان میں رکھتی ہے *

ہم خلق اللہ کے ایک ادنیٰ حصے سے ہیں اور ہمارے حالت پستی میں
ہونے کے طبعی آثار موجود ہیں۔ اور ہم درحقیقت ایسی حالت میں ہیں جو کسی طرح
ہماری دنیوی یا دینی حیثیت کے لحاظ سے ہمارے حال یا آئندہ کے فائدے کی
حفاظت کے لئے کمال مفید یا حسب دعواء ہو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اور نہ وہ حالت
ایسی ہے کہ اس سے مفید تر خیال میں نہ آسکتی ہو مگر باوجود اسکے کہ یہ حالت ذلیل
اور بے ثبات اور ترددات سے معمور ہے تاہم اس سے کوئی معقول وجہ شکایت
کی پیدا نہیں ہوتی ہے کیونکہ جس طرح آدمی اپنے دنیوی معاملات کو تھوڑی سی احتیاط
عمل میں لا کر ساتھ عاقبت اندیشی کے اس طور پر سرانجام دے سکتے ہیں کہ اپنی
زندگانی کے ایام اس دنیا میں اوسط درجہ کے آرام اور اطمینان میں بسر کر سکیں۔
اسی طرح معاملات دینی میں کوئی ایسی بات طلب نہیں کی گئی ہے جسکے کرنے کی
وے بخوبی قدرت نہ رکھتے ہوں اور اگر وے اس پر بھی اوسمیں تساہل کریں تو ضرور
اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کرتے ہیں اور آدمیوں پر اوی قدر بار رکھنا جسکے
وے بخوبی اٹھانے کے لائق ہیں خلاف عدالت نہیں سمجھا جاتا ہے بشرطیکہ
صاحب مجاز کی جانب سے ہو۔ اور جس طرح دربارہ نہ عطا ہونے اور تو اے مفید
کے جنسے مخلوقات کے دیگر انواع فزین ہیں طبیعت عالم کے موجد کی شکایت
بیجا ہے اسی طرح اس امر میں بھی شکایت کا موقع نہیں ہے *

مگر جس بات پر بیان اصرار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حالت آزمائش میں ہمارا ہونا دین بتاتا ہے اسوجہ سے قابل اعتبار ٹھہرتی ہے کہ وہ پردہ گار کے سلوک عام سے جو وہ ہماری نسبت نکل اور معاملات میں جسے ہم واقف ہیں مرعی رکھتا ہے سرسبز ہرنگ اور مطابق ہے۔ البتہ اگر حیثیت طبعیہ اور صرف اس جہان کی سکونت کے لحاظ سے انسان اپنی پیدائش سے لیکر موت تک بلا تردد اور فکر کئے آپ کو امن اور خوشی کی ایک مستقل حالت میں پاتے یا اگر بے پروائی یا ہوا کے نفس کی افراط یا اوروں کے بدنمونہ اور دغا بازی یا اشیا کی فریب دینے والی صورت کے باعث بے آرامی اور تکلیف میں پڑنے کا خطرہ نہوتا تو ایسی صورت میں دین کے حق ہونے کے خلاف کسی قدر ظن کو البتہ جگہ ہوتی اور دین کی یہ تعلیم کہ ہمارا آئندہ کا فائدہ جو اعلیٰ تر ہے فی نفسہ محفوظ رکھا نہیں گیا ہے بلکہ ہماری چال چلچ پڑ موقوف ہے اور اس کے حصول کے واسطے تذکر اور انقیاد نفس کی ضرورت ہے عجیب معلوم ہوتی اور اس کی نسبت یہ اعتراض ہو سکتا کہ جیسی ہماری حالت آپ ایک حیثیت میں بتلاتے ہیں ہم تجربہ سے اپنی حالت دوسری حیثیت میں کسی طرح مثل اس کے نہیں پاتے ہیں ہمارا حال کا کل فائدہ بغیر ہمارے تردد کئے ہر طرح ہمارے لئے محفوظ ہے پس اگر ہمارا کوئی آئندہ کا فائدہ ہے تو اس کی صورت بھی ایسی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر چونکہ برعکس اسکے ہم دیکھتے ہیں کہ عام وضع داری اور عاقبت اندیشی سے چلنے کے لئے تاکہ اس دنیا میں کسی قدر اطمینان کے ساتھ گزر ہو جائے اور اوس میں اوسط درجہ کی عزت اور توقیر حاصل ہو فکر اور غور کی اور بہترے اشیاے مرغوب الطبع سے بالقصد خود انکاری عمل میں لاسنے کی اور ایسا

طریق اختیار کرنے کی جو ہر وقت ہرگز پسند نہیں آتا قطعاً ضرورت ہے تو اس صورت میں کل ظن اس امر کے خلاف کہ ہمارے فائدہ اعلیٰ کے حصول کے لئے نفس کشی اور احتیاط کی ضرورت ہے رفع ہو جاتا ہے۔ اگر ہکو تجربہ حاصل نہوتا تو شاید اس موقع کی تقریر پر اصرار ہو سکتا تھا کہ یہ امر قرین قیاس نہیں کہ ایک ذات نامتناہی نے ہکو کسی طرح کے معرض خوف و خطر میں رکھا ہو حالانکہ ہر شے جو ہمارے فہم میں خوف خطر کی ہے اور جسکا انجام غلطی و ابتری و خواری ہو گا فی الحال اس کے علم میں یقیناً موجود ہے۔ فی حقیقت اس بات کا دریافت کرنا کہ ہم سے ضعیف مخلوقات پر کوئی شے خوف و خطر کی کیون رکھی گئی ہے فہم کی رسائی کے لئے واقعی ایک دقیقہ دشوار ہے اور ایسا ہی رہیگا جب تک کہ ہم کل حقیقت سے یا بہر حال اب کی نسبت زیادہ تر واقف نہ ہو جاویں۔ بہر حال نظام طبیعت عالم اپنی حالت پر قائم ہے۔ ہماری راحت اور سنج ہمارے طریقہ عمل سے متعلق اور اوپر موقوف ہیں۔ کسی قدر اور اکثر صورتوں میں بہت کچھ فعل یا انفعال کا اختیار ہماری پسند پر چھوڑا گیا ہے۔ اور ہر طرح کی تکالیف زندگی جو لوگ اپنے اوپر غفلت اور نادانی سے عائد کرتے ہیں جس سے احتیاط مناسب کے وسیلے سے بچنا ممکن تھا اسکی مثالیں ہیں۔ اور جس طرح آؤ بکا عمل عارضی اور غیر معین ہے اسی طرح یہ تکلیفیں بھی واقع ہونے سے پہلے عارضی اور غیر معین ہیں اور آدمیوں کے عمل کے موافق انکا ظہور ہوتا ہے +

تقریر مسطورہ بالا اول اعتراضات کے جواب میں ہے جو حالت آزمائش کے قابل اعتبار ہونے کی نسبت کئے جاتے ہیں اسی حالت آزمائش کے لئے سے حق تعالیٰ کی حکومت متمیزہ کے ماتحت اسباب تحریریں کا ہونا اور اپنی پسندی

عام کی نسبت ہمارے ناکام ہونیکا واقعی خطرہ نکلتا ہے۔ اور تقریر مذکور سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ایسی حالت میں ہونا اور ایسی بہبودی کا تعلق رکھنا تو یہ قیاس ہے تو پروردگار کے سلوک عام کی مطابقت سے ضروریہ اندیشہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا کہ اگر ہم اوس حیثیت میں اپنی واجبات متعلقہ بجالانے میں غفلت کریں گے تو علی قدر مراتب اوس فائدہ کی نسبت ناکام ہونے کے خطرہ میں ہوئیں گے کیونکہ ہمارا ایک حال کا فائدہ ہے جسکا تجربہ حق تعالیٰ کی حکومت کے ماتحت ہم بیان دنیا میں کرتے ہیں اور اس فائدے کے قبول کرنے پر نہ تو ہم مجبور کئے جاتے ہیں اور نہ وہ ہمارے قبول کرنے پر موقوف رکھا گیا ہے بلکہ ہماری کوشش سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اوسکی صورت یہ ہے کہ غفلت پر تخریص کئے جانے سے یا اوس فائدے کے خلاف عمل کرنے سے ہم اوسکے کھونے کے خطرہ میں ہوتے ہیں اور اگر ہم توجہ نکرین اور نفسی عمل میں نہ لاویں تو ضرور ہے کہ وہ فائدہ ہاتھ سے جاتا رہے اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے۔ پس یہ امر از بس قابل اعتبار ہے کہ ہمارے فائدہ حقیقی اور آخری کی نسبت بھی جو دین سکھاتا ہے ممکن ہے کہ ہماری حالت ایسی ہی ہو *

باب پنجم

حالت آزمائش کے بیٹھیں جس سے خلاق کی تہذیب ترقی مقصود

اس بات پر غور کرنے سے کہ ہم ایک آزمائش کی حالت میں ہیں جو اس قدر مشکلات اور خطرات سے معمور ہے یہ سوال باطبع پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا اہم ترین پیدا کیا جانا کیونکر ہوا۔ مگر اس طرح کے ہتھکڑیاں جمالی سے مشکلات لایا خیل کا پیدا ہونا مقصود ہے اگرچہ ان باتوں پر غور کرنے سے کہ شرح قدرت سے ہر اختیار ہی ہے جیسا خود اس کے تصور سے مترشح ہے اور زندگی گانی کی بہت سی تکلیفوں کے نتیجے ظاہر انیک ہوتے ہیں بعض مشکلات کی تخفیف ہو جاتی ہے تاہم جبکہ ان دونوں باتوں کی اور کیفیتوں پر اور اس امر پر کہ زندگی آئندہ میں شر کا کیا نتیجہ ہوگا بحفاظت کیا جاتا ہے تو لامحالہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس معاملے کے جمیع وجوہات کے بیان کرنے کا دعویٰ کرنا کہ ہمارے لئے اسی حالت جس سے نظر حقیقت موجود ہے مستحکم شر اور تکلیف و حقیقت پیدا ہو کیونکہ مقرر کی گئی ہے ظاہر انا دانی اور گمانی ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آیا اس امر کی کل حقیقت کا صرف دریافت ہی کرنا یا اس کا بھٹنا بھی ہمارے قواسم اور اک سے باہر ہے اور فریضہ کہ ہم اس کے بھٹنے کے قابل بھی تصور کئے جاویں تاہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا اس کا معلوم کرنا ہمارے یہ حق میں مفید ہوگا یا مضر لیکن چونکہ ہماری حالت موجودہ کا کسی صورت میں حق تعالیٰ کی کامل حکومت میرزہ سے غیر مطابق ہونا پایا نہیں جاتا پس دین سکھاتا ہے کہ ہم اوسمیں اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ نیکی پر عمل کرنے سے دوسری حالت کے لئے

جو اسکے بعد آئیوالی ہے قابلیت حاصل کریں۔ اور اگرچہ اس ہتھسار کی نظر سے
 جسکا ذکر اوپر ہوا یہ جواب کسی قدر بلکہ از بس جزوی ہے تاہم وہ اس امر کے ہتھسار
 میں کہ ہمارا یہاں کیا کام ہے زیادہ تر شافی ہے اور اسکا جواب دیا جانا ہمارے
 واسطے واصل نہایت ضروری ہے۔ الغرض مدعاے ظاہری ہمارے ایسی حالت
 میں جو اسقدر تکالیف اور خطرات و مشکلات سے معمور ہے پیدا کئے جانیکایہ ہے
 کہ ہم تقویٰ و نیکو کاری میں ترقی کریں اس نظر سے کہ وہ حالت آئندہ کے لئے
 جو حالت امن اور خوشی کی ہوگی ضروری لیاقتیں ہیں +

اب شروع زندگی پر اگر اس نظر سے لحاظ کیا جائے کہ وہ اس عالم
 میں سن تمیز کے لئے ایک حالت تربیت ہے تو اوپر کا ہماری اس عالم کی آرایش
 سے جو دوسرے عالم سے نسبت رکھتی ہے مشابہہ ہونا صاف اور بالبدست
 ظاہر ہوگا پہلی بات کو ہماری دنیوی حیثیت سے وہ ہی تعلق ہے جو دوسری بات کو
 ہماری دینی حیثیت سے ہے۔ مگر بعض باتوں سے جو دونوں حیثیتوں میں پائی
 جاتی ہیں اور دونوں پر جدا جدا زیادہ تر غور کرنے سے صاف صاف ظاہر ہو جائیگا
 کہ انکے مابین کہاں تک اور کیسی قوی مشابہت ہے اور وہ اعتبار جو اس
 مشابہت سے اور نیز انسان کی طبیعت کی سرشت سے پیدا ہوتا ہے کہ زندگی
 موجودہ کا مدعا یہ ہے کہ زندگی آئندہ کے لئے حالت تعلیم جو واضح ہو جائیگا +
 (۱) ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نوع کی مخلوق خاص طرح کی زندگی بسر کرنے
 کے لئے پیدا کی گئی ہے جسکے واسطے ہر نوع کو اپنی مخصوص طبیعت اور لیاقتیں اور
 مزاج اور اوصاف کی اویسی قدر ضرورت ہے جسقدر اسکو مخصوص لوازم خارجہ کی

ضرورت ہے۔ اور ان دونوں باتوں کو اس حالت یا خاص طریقہ زندگی میں داخل اور اس کے اجزائے سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی قابلیتیں ہمیشہ اس قدر تبدیل کر دی جائیں کہ جہاں تک اس کا تبدیل ممکن ہے تو وہ معاشرت انسانی کے اور خوشی انسانی کے مطلقاً ناقابل ہو جائیگا یعنی ایسا ناقابل ہو گا کہ گویا باوجود اپنی طبیعت کے حالت اصلی پر رہنے کے وہ ایک ایسی دنیا میں پیدا کیا گیا ہے جس میں اس کو نہ فعل کرینکا موقع ہے اور نہ اس کے قواسم شہوانیہ و ہوائے نفسانیہ اور نہ کسی طرح کے میدان نفس کے التذاذ کے اسباب موجود ہیں۔ چنانچہ ایک قدیم مصنف کہتا ہے کہ ایک شے دوسری شے پر موقوف ہے۔ ہماری طبیعت ہمارے لوازم خارجیہ سے منقطع رکھتی ہے۔ بغیر اس مطابقت کے زندگی انسانی اور خوشی انسانی کا ہونا ممکن نہوتا لہذا یہ زندگی اور خوشی ہماری طبیعت اور ہمارے لوازم خارجیہ دونوں کا ملکہ نتیجہ ہے زندگی انسانی کے یہاں یہ معنی نہیں ہیں جس کو لغتہً جینا کہتے ہیں بلکہ کل خیال مرکب سے مراد ہے جو ان لفظوں سے عموماً سمجھا جاتا ہے۔ پس بغیر معین کئے اس بات کے کہ حالت آئندہ میں نیکون کی کیا خدمت اور کس طریقے پر خوشی اور طرز زندگی ہوگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض لیاقتیں معینہ اور اوصاف اور خواص لازمی ضروری ہوں گے جن کے بغیر آدمی خواہ مخواہ زندگانی آئندہ کے مطلقاً ناقابل ہوں گے جیسا کہ بعض اوقات ضرور ہوں گے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آدمی حالت موجودہ کی زندگانی کے ناقابل ہوتے۔

(۳) انسان کی بلکہ کل مخلوقات کی جو ہمارے دیکھنے میں آتی ہے سرشت ایسی ہے کہ وہ اول حالات زندگانی کی جن کے لئے ایک وقت مطلقاً ناقابل تھے قابلیت حاصل کرنے کی باطریق لیاقت رکھتے ہیں۔ درحقیقت ہم ایسے مخلوق کا تصور

۴

لیاقتیں

۵

کر سکتے ہیں جسکے قومی طبعاً ترقی پانے کی قابلیت نہ رکھتے ہوں یا باطبع اوصاف
 جدید حاصل کرنے سے عاجز ہوں لیکن قومی ہر نوع مخلوقات کے جس سے ہم
 واقف ہیں ترقی اور تجربہ اور عادات حاصل کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں ہم دیکھتے
 ہیں کہ بالخصوص ہکونہ صرف تصورات کے ادراک کی اور علم یعنی حقیقت کے ادراک
 کی بلکہ اپنے تصورات اور علم کو قوت حافظہ کے وسیلے سے ذخیرہ کر رکھنے کی بھی
 لیاقتیں عطا کی گئی ہیں۔ ہم نہ صرف عمل کی اور انواع تاثیرات سریع الزوال کے
 قبول کرنے کی لیاقت رکھتے ہیں بلکہ ہر قسم کے عمل میں ایک جدید آسانی حاصل
 کر سکتے ہیں اور ہمارے مزاج یا خاصہ میں تبدیلیات راسخ پیدا ہو سکتے ہیں وہ باتیں
 جنکا آخر میں ذکر ہوا انکی قوت عادت کی قوت ہے۔ مگر عادات نہ تو تصورات کے
 ادراک کو کہتے ہیں اور نہ کسی طرح کے علم کو حالانکہ انکے حاصل کرنے کے لئے انکی
 قطعاً ضرورت ہے۔ بہر حال فہم اور عقل اور حافظہ کی جو تحصیل علم کے قومی میں ریاضت
 سے از بس ترقی ہوتی ہے۔ مجھ کو اس امر کی تحقیق کہ آیا لفظ عادت کا ان مجمع ترقی
 کی نسبت مستعمل ہو سکتا ہے یا نہیں اور بالخصوص اس امر کی کہ قوائے حافظہ اور
 عادات کس قدر ایک ہی قبیل سے ہیں منظور نہیں ہے۔ مگر تصورات کا ہمارے نفس
 مذکر کہ میں اسوجہ سے کہ اونکا گذر وہاں پیشتر ہو چکا ہے فوراً اور خواہ نخواہ آنا اسی
 قسم کی بات معلوم ہوتی ہے جیسے کسی خاص طرح کے عمل میں بسبب اس کے
 عادی ہونے کے آمادگی ہوتی ہے۔ اور مجربات عملیہ کے یاد لانے میں جو ہر
 روزمرہ کے برتاؤ میں کارآمد ہوں آمادگی ہونی بہت صورتوں میں ظاہر عادات
 ہے۔ عادت کی دو قسمیں ہیں عادات اور اکیہ اور عادات فعلیہ پہلی قسم کی مثال

یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اور نیز بلا قصد مقدار اور بعد کی نسبت اپنی محسوسات بصارت کو صحیح کرنے پر آمادہ رہتے ہیں اس طرح کہ بغیر اسکے کہ ہم کو دریافت ہو بجائے حسن کے رائے قائم ہو جاتی ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا باقی اور تصورات کا جو باطریقہ مرتبط نہیں ہیں تسلسل نہیں میں آنا ویسا ہی داخل عادات انفعالیہ ہے جیسا کہ زبانوں کا لفظوں کے دیکھتے ہی یا سنتے ہی سمجھ لینا عادات انفعالیہ میں داخل ہے۔ اور زبانوں کے بولنے اور لکھنے میں ہم کو آمادگی حاصل ہونی دوسری قسم یعنی عادات فعلیہ کی ایک مثال ہے امتیاز کے لئے ہم ان عادات کو جسمانیہ اور نفسانیہ قرار دینگے اور دوسرے کی توضیح پہلے کے ذریعہ سے کی جائیگی۔ اول میں کل حرکات جسمانی داخل ہیں خواہ زیبا ہوں یا نا زیبا اور یہ بات یعنی زیبا یا نا زیبا ہونا رواج پر موقوف ہے اور دوسرے میں طریقہ زندگی اور معاشرت کی عام عادتیں مثلاً کسی حاکم یا کسی خاص شخص کی فرمانبرداری اور اطاعت اور نیز صداقت اور عدالت اور محبت اور نیز توجہ اور مشقت اور انقیاد نفس اور حسد اور مقام کی عادات داخل ہیں۔ اور قسم دوم کی عادات مثل عادات قسم اول کے ریاضت سے پیدا ہوتی معلوم ہوتی ہیں اور جس طرح عادات جسمانیہ افعال خارجیہ سے پیدا ہوتی ہیں اسی طرح عادات نفسانیہ مبادی عملیہ باطنیہ کے عمل سے یعنی فرمانبرداری اور صداقت اور عدالت اور محبت کے مبادی کو عمل میں لانے یا اونپر چلنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسرے عادات افعال خارجیہ سے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ دوسرے افعال ان مبادی سے ظہور میں نہ آویں کیونکہ صرف ان مبادی باطنیہ کے حرکت میں آنے کو حقیقت افعال فرمانبرداری اور صداقت اور محبت کہتے ہیں علیٰ ذلک

اور انفعالیہ
جانیہ
نفسانیہ
جسمانیہ
نفسانیہ

توجہ اور مشقت اور انقیاد نفس کی عادات اسی طرح پر ریاضت کے حاصل ہوتی ہیں اور حسد اور انتقام کی عادات نفس پروری سے حاصل ہوتی ہیں خواہ اوس کا ظہور فعل میں ہو یا فکر اور نیت یعنی فعل باطنی میں کیونکہ ایسی نیت بمنز لہ فعل کے ہے نیکی کے عزم بھی اور افعال میں۔ اور نیکی کی خوبیاں عملاً اپنے دلنشین کرنے کی کوشش کرتا یا اور دن کے دلوں میں اوس کی خوبی کا ویسا ہی خیال جیسا کوئی شخص خود دکھتا ہے پیدا کرنے کی کوشش کرنا عمل نیک میں داخل ہے پس ممکن ہے بلکہ ضرور ہے کہ یہ باتین عادات حسنہ کے پیدا کرنے میں مدد کریں۔ مگر نیکی پخص مسئلہ علمی کی نظر سے فکر کرنا اور اوس کا اظہار صرف باتوں ہی میں کرنا اور اوس کی عمدہ بندشیں باندھنا یہ امر اوس شخص میں جو ایسا کرتا ہے خواہی خواہی اور یقیناً نیکی کی عادت پیدا کرنے میں مدد دینے سے ہقدر دور ہیں کہ ممکن ہے کہ دل کو راہ مخالف میں سخت کر دیں اور رفتہ رفتہ اوس کی حس باطنی کمتر ہو جائے یعنی اعمال کی بھلائی برائی پر خیال نہ کرنے کی عادت پیدا ہو جائے کیونکہ خود ہماری قوت عادت ہی کا باعث ہے کہ تاثیرات انفعالیہ تو اثر کی وجہ سے ضعیف ہو جاتی ہیں۔ تصورات کے بارہا دل میں گزرنے سے اونکا اثر کم معلوم ہوتا ہے۔ خطرے کے عادی ہونے سے بیخونی پیدا ہوتی ہے یعنی خوف کم ہو جاتا ہے مصیبت کے عادی ہونے سے رجم کم ہوتا ہے اور دن کی موت دیکھنے کے عادی ہونے سے اپنی وفات کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے اور ان دو باتوں پر کہ عادات فعلیہ افعال کی تکرار سے پیدا اور قوی ہوتی ہیں اور تاثیرات انفعالیہ بار بار کے اثر سے جو اونکا ہمپر ہوتا ہے ضعیف ہوتی ہیں اگر ساتھ ساتھ غور کیا جائے تو یہ نتیجہ ضرور نکلیگا کہ ممکن ہے کہ جبکہ عادات فعلیہ مخصوص تحریک و ترغیب کے موافق بار بار

عمل کرنے سے بتدریج پیدا اور قوی ہوتی ہوں یہ تحریک وترغیب خود بقدر مقناص
 قوت میں کم ہوتی جاتی ہیں یعنی جب تعدد عادات فعلیہ قوی ہوتی جاتی ہیں اسی قدر
 تحریک وترغیب کا اثر برابر کم محسوس ہوتا ہے۔ اور تجربہ سے اس امر کی تصدیق
 ہوتی ہے کیونکہ عین جس وقت مبادی فعلیہ کی قوت احساس میں پیشتر کی نسبت
 سستی آجاتی ہے اس وقت یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پرے مزاج
 اور خاصہ میں بخوبی سرایت کر گئے اور ہمارے عمل میں اونکو زیادہ تر دخل ہو گیا۔
 اس امر کی مثالیں اون تین باتوں سے جنکا ذکر ابھی ہوا حاصل ہو سکتی ہیں بخیر
 کے ادراک سے اندیشہ کی کیفیت انفعالیہ اور اس کے دفع کرنے کی احتیاط عملیاً
 حرکت میں آتی ہیں اور خطرہ کے عادی ہو جانے سے احتیاط کی عادت بتدریج پیدا
 ہوتی ہے اور اندیشے کی بتدریج گھٹتی ہے۔ اور وہ کی مصیبت کے ادراک سے
 رحم بطریق انفعال باطبع حرکت میں آتا ہے اور مصیبت کے دفع کرنے کی تحریک
 بطریق عمل پیدا ہوتی ہے لیکن اگر کوئی شخص مصیبت زدوں کی خدمت کرنا اور
 اونکی تلاش کرنا اور مصیبت رفع کرنا اختیار کرے تو زندگی کی انواع تکلیفوں سے
 جو بالضرور اس کے دیکھنے میں آدینگی وہ دن بدن خواہی خواہی کمتر اثر پذیر ہوگا تاہم
 شفقت کی قوت منفعلہ ہونے کی نظر سے نہیں بلکہ تحرک فعل ہونے کی نظر سے
 تقویت ہوگی اور حالانکہ وہ مصیبت زدوں پر بطریق انفعال کم رحم کرے گا اونکی
 یاری اور مددگاری کرنے میں اسکو بطریق عمل زیادہ آمادگی حاصل ہوگی اسی طرح
 جبکہ آدمیوں کے روزمرہ ہمارے گرد و پیش مرنے سے اپنی وفات کی کیفیت انفعالیہ
 یا اندیشہ ہم میں کم ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات بخیرہ مزاج آدمیوں میں موت کا خیال

رکھ کر عمل کرنے پر بہت دخل رکھتے ہیں یعنی موت کو مد نظر رکھ کر عمل کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تاثیرات انفعالیہ کا جو ہمارے دلوں پر نصیحت اور تجربے اور غیروں کی حالت کے معائنہ کے باعث پیدا ہوئی ہیں اگرچہ عادات فعلیہ کے پیدا کرنے میں اثر بعید اور نہایت قوی ہوتا ہوتا ہم یہ اثر سوا اسکے کہ یہ باتیں ہم کو خاص طرح کے عمل پر آمادہ کریں کسی اور طرح پر پیدا نہیں ہوتا اور کہ دوسے عادات کسی خاص طرح پر متاثر ہونے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ بہر حال یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے کہ تاثیرات نیک کو اپنے دانشین کرنے کی سچی کوشش بھی ایک قسم کے اعمال نیک میں داخل ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ تاثیرات کا جو بمنزلہ عادات کے ہوں ہم میں دفعۃً پیدا ہو جانا عادات کی حقیقت کے لحاظ سے کما تک ممکن ہے۔ عادات غرض اونہیں سے ہے جو ریاضت اور عمل سے پیدا ہوتی ہیں۔ بہر حال یہاں اصرار اس بات پر نہیں ہے کہ کیا ہونا ممکن ہے بلکہ اس پر کہ دراصل تقاضاے تعینات عالم کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عادات فعلیہ ریاضت سے پیدا ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ انکی ترقی ایسی بتدریج ہو کہ اوسکے مارج محسوس نہوتے ہوں۔ شاید اوس قوت کی جس سے ہم عادات حاصل کر سکتے ہیں ہر حصے کی شرح کرنا اور نیز اوسکی اصل تک ایسا پہونچنا کہ اوسکی دیگر قوالے نفسانیہ سے تمیز کیجاوے دشوار ہو۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاثیرات متضادہ اوس سے منسوب ہو سکتی ہیں۔ مگر جملہ یہ بات تجربے سے یقیناً حاصل ہوتی ہے کہ ہماری طبیعت کسی ایسی طرح پر جیسا کہ بیان ہوا ریاضت اور عمل سے لپکنے یعنی اثر قبول کر نیک لئے وضع کی گئی ہے۔

۱۔ بات چار اور قوت سے ثابت ہوتی ہے
۲۔ شکار و شکار کے
۳۔ شکار و شکار کے
۴۔ شکار و شکار کے
۵۔ شکار و شکار کے
۶۔ شکار و شکار کے
۷۔ شکار و شکار کے
۸۔ شکار و شکار کے
۹۔ شکار و شکار کے
۱۰۔ شکار و شکار کے
۱۱۔ شکار و شکار کے
۱۲۔ شکار و شکار کے
۱۳۔ شکار و شکار کے
۱۴۔ شکار و شکار کے
۱۵۔ شکار و شکار کے
۱۶۔ شکار و شکار کے
۱۷۔ شکار و شکار کے
۱۸۔ شکار و شکار کے
۱۹۔ شکار و شکار کے
۲۰۔ شکار و شکار کے
۲۱۔ شکار و شکار کے
۲۲۔ شکار و شکار کے
۲۳۔ شکار و شکار کے
۲۴۔ شکار و شکار کے
۲۵۔ شکار و شکار کے
۲۶۔ شکار و شکار کے
۲۷۔ شکار و شکار کے
۲۸۔ شکار و شکار کے
۲۹۔ شکار و شکار کے
۳۰۔ شکار و شکار کے
۳۱۔ شکار و شکار کے
۳۲۔ شکار و شکار کے
۳۳۔ شکار و شکار کے
۳۴۔ شکار و شکار کے
۳۵۔ شکار و شکار کے
۳۶۔ شکار و شکار کے
۳۷۔ شکار و شکار کے
۳۸۔ شکار و شکار کے
۳۹۔ شکار و شکار کے
۴۰۔ شکار و شکار کے
۴۱۔ شکار و شکار کے
۴۲۔ شکار و شکار کے
۴۳۔ شکار و شکار کے
۴۴۔ شکار و شکار کے
۴۵۔ شکار و شکار کے
۴۶۔ شکار و شکار کے
۴۷۔ شکار و شکار کے
۴۸۔ شکار و شکار کے
۴۹۔ شکار و شکار کے
۵۰۔ شکار و شکار کے
۵۱۔ شکار و شکار کے
۵۲۔ شکار و شکار کے
۵۳۔ شکار و شکار کے
۵۴۔ شکار و شکار کے
۵۵۔ شکار و شکار کے
۵۶۔ شکار و شکار کے
۵۷۔ شکار و شکار کے
۵۸۔ شکار و شکار کے
۵۹۔ شکار و شکار کے
۶۰۔ شکار و شکار کے
۶۱۔ شکار و شکار کے
۶۲۔ شکار و شکار کے
۶۳۔ شکار و شکار کے
۶۴۔ شکار و شکار کے
۶۵۔ شکار و شکار کے
۶۶۔ شکار و شکار کے
۶۷۔ شکار و شکار کے
۶۸۔ شکار و شکار کے
۶۹۔ شکار و شکار کے
۷۰۔ شکار و شکار کے
۷۱۔ شکار و شکار کے
۷۲۔ شکار و شکار کے
۷۳۔ شکار و شکار کے
۷۴۔ شکار و شکار کے
۷۵۔ شکار و شکار کے
۷۶۔ شکار و شکار کے
۷۷۔ شکار و شکار کے
۷۸۔ شکار و شکار کے
۷۹۔ شکار و شکار کے
۸۰۔ شکار و شکار کے
۸۱۔ شکار و شکار کے
۸۲۔ شکار و شکار کے
۸۳۔ شکار و شکار کے
۸۴۔ شکار و شکار کے
۸۵۔ شکار و شکار کے
۸۶۔ شکار و شکار کے
۸۷۔ شکار و شکار کے
۸۸۔ شکار و شکار کے
۸۹۔ شکار و شکار کے
۹۰۔ شکار و شکار کے
۹۱۔ شکار و شکار کے
۹۲۔ شکار و شکار کے
۹۳۔ شکار و شکار کے
۹۴۔ شکار و شکار کے
۹۵۔ شکار و شکار کے
۹۶۔ شکار و شکار کے
۹۷۔ شکار و شکار کے
۹۸۔ شکار و شکار کے
۹۹۔ شکار و شکار کے
۱۰۰۔ شکار و شکار کے

پس آپ کو کسی طرح کے عمل کے عادی کرنے سے ہم کو اوس میں آگے
 بڑھنے میں آسانی اور آمادگی اور اکثر اوقات خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میلان جو ہر مین
 اوس کے خلاف تھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اوسکی نہ صرف خیالی بلکہ نفس الامری مشکلات
 کم ہو جاتی ہیں اور وجوہات جو اوسکی تاسید میں ہیں خواہ نحوہ ہر موقع پر ہمارے
 ذہن میں آتی ہیں اور اون وجوہات کا ادنیٰ شائبہ بھی اس امر کے لئے کافی ہے
 کہ ہم کو اوس عمل پر قائم رکھے جسکے ہم عادی ہو گئے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ اصول عملیہ ریاضت سے بذات خود مطلقاً اور بنظر اصول مخالفہ کے اضافہ تو یہی
 ہوتے ہیں اور اصول مخالفہ مطیع ہوتے ہوتے خواہ نحوہ اطاعت کے عادی ہو جاتے
 ہیں۔ اور اس صورت سے بہت باتوں میں ایک نیا خاصہ اور نیز بہت سی عادتیں
 جو جبلت سے عطا نہیں ہوتیں لیکن جبلت اونکے حاصل کرنے کی ہدایت کرتی ہے
 پیدا ہو سکتی ہیں *

(۳) و حقیقت یہ امر یقینی ہے کہ اگر تجربے اور علم انسابی اور عادات
 کے وسیلے سے ترقی کرنے کی لیاقتیں ہمارے لئے ضروری ہوتیں اور اونکا استعمال
 کیا جانا مقصود نہوتا تو ہرگز ہم کو عطا نہوتیں۔ اور بنا بران ہم دیکھتے ہیں کہ وے
 اس قدر ضروری ہیں اور اونکا استعمال کیا جانا یہاں تک مقصود ہے کہ اونکے بغیر صرف
 نظر بحیثیت دنیویہ کے ہم اوس علت غائیہ کے جسکے لئے پیدا کئے گئے ہیں یعنی
 حالت سن تمیز کے اشغال اور مقاصد کے مطلقاً ناقابل ہوتے *

سن تمیز کی نچتہ حالت میں زندگانی بسر کرنے کی قابلیت طبعیت عالم
 سے ہم کو نہ گزورے اور ۱۲ ہند ہوتی ہے یہ جانیکہ دفعۃً حاصل ہو عقل کی

پختگی اور جسم کی طاقت بھی نہ صرف بتدریج حاصل ہوتی ہے بلکہ بچپن سے ہمارے
 ذولے جسمانیہ اور نفسانیہ کی ریاضت پر زیادہ تر موقوف ہے۔ لیکن اگر فرض کیا جا
 کہ کوئی شخص عقل اور جسم کی حالت پختگی میں جہاں تک کہ خیال میں آسکتا ہے ذی
 میں پیدا ہو تو ظاہر ہے کہ زندگی انسانی کی حالت سن تیز کے لئے وہ شخص ایسا
 ناقابل ہوگا جیسا ایک مادر زاد مسلوب عقل۔ وہ تو حیرت و اندیشہ و تجسس و
 تذبذب سے گویا حیران اور پریشان ہوگا اور نہیں معلوم کتنے عرصے میں اسکو
 اپنے آپ سے اور اشیاء سے گرد و پیش سے اس قدر واقفیت ہو کہ کوئی کام اختیار
 کرے اور تجربہ حاصل کرنے سے پیشتر کاروبار میں اسکی بصارت اور سماعت کی
 طبعی ہدایت کے کارآمد ہونے میں بھی تاہل ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 اگر کسب کے ذریعہ سے قدرے تحمل اور انقیاد نفس حاصل نہوتا اور اپنے متین
 ضبط کرنے اور اپنے مافی الضمیر کے چہانے میں کچھ مہارت اور آمادگی نہوتی تو
 انسان عجیب طرح کے سیدہ زور اور خود راے ہوتے اور ایسی تندی سے کام
 کرنے پر مائل ہوتے کہ معاشرت انسانی کا قائم رہنا دشوار ہو جاتا اور اوس میں
 زندگی بسر کرنا محال ہوتا۔ پس جس قدر زبان کے نمونے سے اوسی قدر اون
 چیزوں کے نمونے سے جو سیکھنے پر موقوف ہیں ہر فرد بشر معاشرت انسانی کے
 ناقابل ہوتا۔ یا جیسا زندگی کے کسی خاص اشغال کی طبعی ناواقفیت کے باعث
 وہ روزمرہ کی آسائش کی چیزیں یا ضروریات زندگی ہمیا کرنے میں ناقابل ہوتا۔
 ان میں اور غالباً بہتری اور باتو نہیں جبکہ صحیح تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے
 طبعیت عالم نے انسان کو ناتمام اور امور اکتسابی کی نسبت بالکل خام چھوڑا ہے

یعنی قبل اسکے کہ زندگانی کی اوس نچتہ حالت کے لئے جو صرف بنظر اس عالم کے اوسکی پیدائش کی علت غائی ہے انسان علم اور تجربہ اور عادات حاصل کرے وہ مطلقاً ناقص اور ناقابل چھوڑا گیا ہے *

مگر جیسا کہ طبیعت عالم نے مسلم الکتابی اور تجربہ اور عادات کے وسیلے سے ہکواون نقصون کے تلافی کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے ویسا ہی ہم عالم رضاعت اور طفولیت اور شباب میں ایسی حالت میں پیدا کئے گئے ہیں جو امر مذکور کے مناسب حال ہے یعنی اون جمیع قسمون کی لیاقتیں حاصل کرنے کے مناسب حال ہے جنکی ہکوسن تمیز میں ضرورت پڑتی ہے۔ پس لڑکے اپنی پیدائش ہی کے وقت سے اشیائے گرد و پیش سے اور اون حالات سے جنہیں وہ پیدا کئے گئے ہیں اور جنہیں آئندہ کو زندگانی بسر کرنا ہے روزمرہ واقفیت حاصل کرتے جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات جو امر مذکور کے لئے ضروری ہے سیکھتے جاتے ہیں۔ وہ متابعت جسکے وہ حالت خانہ داری میں عادی ہوتے ہیں اونکو باہر کی رفتار اور گفتار روزمرہ میں انقیاد نفس سکھاتی ہے اور حکام مدنی کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرنے کے لئے تیار کرتی ہے۔ اوس سے جو اونی آنکھوں کے سامنے گذرتا ہے اور روزمرہ اوپر واقع ہوتا ہے وہ تجربہ حاصل کرتے ہیں اور دغا اور فریب کے مقابلہ میں احتیاط اور ہیشمار چھوٹے چھوٹے قاعدے عمل اور رفتار کے جنکے بغیر زندگی بسر کرنا محال تھی سیکھتے ہیں اور یہ باتیں ایسی غیر محسوس اور کامل طور سے حاصل ہوتی ہیں کہ شاید اونکے طبیعی ہونیکا دہوکا ہوتا ہے حالانکہ وہ تجربہ دیرینہ اور ریاضت کے اوسی قدر نتیجے ہیں جسقدر زبان یا کسی پیشہ خاص

کی واقفیت یا دوسے اوصاف اور لیاقتیں جو مختلف منصبوں اور کسبوں سے متعلق ہیں تجربے اور ریاضت کے نتیجے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہماری ابتداء عمر سن تیز کے علم و عمل کے لئے ایک حالت تعلیم ہے اور اس کے خوب مناسب حال ہے۔ ہکو اوسہیں اور دن کا حال ٹیکنے سے اور اوس تربیت اور حفاظت سے جو اور لوگ ہماری کرتے ہیں بہت مدد ملتی ہے تاہم بہت کچھ ہمارے اوپر یعنی ہماری کوشش پر چھوڑا جاتا ہے اور جیسا کہ اس تعلیم کا ایک حصہ آسانی اور خود بخود حاصل ہو جاتا ہے ویسا ہی ایک حصہ کے لئے فکر اور کوشش کی اور بہت سی اشیاء مرغوب الطبع کو بالقصد فرو گذاشت کرنے کی اور اوروں کی طرف جو ہرگز مرغوب نہیں محض مصلحت اور ضرورت کی نظر سے دل لگانے کی حاجت پڑتی ہے۔ اوس محنت اور مشقت کے جسکی بہتوں کو اونکے منصب میں قطعاً ضرورت پڑتی ہے لوگ سن تیز میں از بس ناقابل ہوتے اور دیگر منصب کے لوگوں کو بھی اور اوس قسم کے اشغال کی نسبت ہی صورت پیش آتی اگر یہ دونوں صغیر سن میں اونکے خوگر نہ کئے جاتے اور اوس تعلیم عام میں جو سب پاتے ہیں اور تعلیم مخصوص میں جو خاص پیشوں کے واسطے موزوں ہے جیسا آدمیوں کا برتاؤ ہوتا ہے ویسا ہی اونکی وضع قرار پاتی ہے اور ظہور میں آتی ہے اور دوسرے جماعت انسانی کی مشارکت میں کم یا زیادہ رسوخ حاصل کرتے ہیں اور مختلف منصبوں کے قابل ہوتے ہیں اور ان پر مامور کئے جاتے ہیں پس ابتداءے عمر کو ایک عمدہ موقع سمجھنا چاہئے جو طبیعت عالم سے ہکو ملتا ہے اور جب کا ہاتھ سے نکال جانے کے بعد حاصل کرنا محال ہے اور ہمارا اس زندگی میں شروع سے آخر تک دوسرے عالم کے واسطے ایک حالت تربیت میں

رکھا جانا حکمت الہی کے بعینہ اسی قسم کے اہتمام کے مشابہ ہے جیسا ہلکو صغریٰ مین سن تمیز کے واسطے ایک حالت تربیت مین رکھنا۔ ہماری حالت دونوں کیفیتوں مین یکساں اور مشابہ ہے اور طبیعت عالم کے ایک ہی قاعدہ عام مین شامل اور اسی کے ماتحت ہے +

اور اگر ہم مطلقاً دریافت نہ کر سکتے کہ کیونکر اور کس طرح زندگی مین موجودہ ہمارے لئے تیاری واسطے زندگی آئندہ کے ہے تو ہمارا دریافت نہ کر سکرنا امر مذکور کے قابل اعتبار ہونے کی نسبت کوئی اعتراض نہوتا۔ کیونکہ ہلکو تمیز نہیں ہوتی کہ خوراک اور خواب کس طرح جسم کی بالیدگی مین مدد کرتے ہیں اور قبل تجربے کے اس اعانت کا خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور لڑکوں کو نہ تو کچھ اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ کھیل اور ورزشیں جنکے وے اس قدر خوراک دہ ہیں اونکی تندرستی اور بالیدگی مین مدد کرتی ہیں اور اونکی نسبت روکے جانے کی ضرورت پر اونکو نظر ہوتی ہے اور نہ وے اوس تربیت کے بہت حصوں کا فائدہ سمجھنے کی لیاقت رکھتے ہیں تو بھی سن تمیز کے کاروبار کی لیاقت حاصل کرنے کے واسطے اوس تربیت کے سب مدارج طے کرنا پڑتے ہیں پس اگر ہم دریافت نہ کر سکتے کہ کن صورتوں مین زندگی موجودہ ہلکو زندگی آئندہ کے واسطے تیار کر سکتی ہے تاہم نظام ربانی کی تشبیہ عام سے کسی نہ کسی صورت مین امر مذکور کا خیال از بس قرین قیاس ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک میری سمجھ مین آتا ہے امر مذکور تو بوجہ معقول کہا جاسکتا ہے گو حق تعالیٰ کی حکومت ممیزہ کا جو کل دنیا پر سما ظ بھی نکلیا جاوے +

(۴) لیکن اگر اوپر لکھا گیا جاسے اور بطور نتیجے کے اس بات پر شک

۹۰
تتمتہ مقالہ
کائنات
میں
تاریخ

اور تقویٰ حالت آئندہ کے لئے لیاقت لازمی ہے تو اس وقت ہمو صاف صاف واضح ہوگا کہ کیونکر اور کن صورتوں میں زندگانی موجودہ عالم آئندہ کے لئے حالت تیاری ہو سکتی ہے۔ اور یہ امر اس طرح واضح ہوتا ہے کہ ہم نگوئی اور تقویٰ میں ترقی کرنے کے محتاج ہیں اور عادات حسنہ اور دینداری کی عادات کے ذریعہ سے ہم اوس میں ترقی کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں اور کہ ایسی ترقی کے واسطے زندگانی موجودہ حالت تربیت ہونے کے اوس ہی طرح پنجوبی لائق ہے جس طرح بیان ہو چکا ہے کہ کیونکر اور کن صورتوں میں عالم رضاعت اور طفولیت اور شباب سن تیز کے لئے تیاری لازمی اور بالطبع حالت تربیت ہیں +

جو کچھ ہم فی الحال دیکھتے ہیں اوس سے ہرگز خیال نہیں ہو سکتا ہے کہ حالت آئندہ ایک حالت تنہائی اور بے مشغلی کی ہوگی بلکہ اگر تشبیہ طبعیت عالم کی بنا پر اسے قائم کچھ اسے تو کتاب الہامی کے مطابق اوسکو ایک حالت مشارکت سمجھنا لازم آوے گا۔ اور یہ خیال کرنا کہ یہ مشارکت مطابق بیان کتاب الہامی کے حق تعالیٰ کی ایسی حکومت کے جو زیادہ تر بلا واسطہ اور زیادہ تر محسوس ہو (اگر لفظ محسوس کے استعمال کے ہم مجاز ہوں) ماتحت ہوگی ہرگز خلاف عقل معلوم نہیں ہوتا ہے گو اوسکی کوئی تشبیہ موجود نہ ہو۔ اور ہماری ناواقفیت کہ اوس جماعت سعیدہ کے اشغال کیا ہونگے اور اسوجہ سے اس امر کی ناواقفیت کہ اوسکے افراد کو آپس میں صداقت اور عدالت اور محبت کے عمل میں لایکا کو لسا خاص موقع اور محل ہوگا اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان فضائل کے عمل کا موقع اور محل نہ ہوگا اور اگر یہ امر ممکن ہو کہ اوس مزاج یا خاصہ کی جو ان فضائل مخصوصہ کے روزمرہ

کے عمل سے یہاں پیدا ہوتا ہے اور جو اس کا نتیجہ ہے کچھ حاجت نہوگی تو بھی ہماری
تا واقعیت اس حاجت کے نہونے کی ادنیٰ دلیل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس قدر تو
عموماً تسلیم کرنا پڑیگا کہ چونکہ عالم کا انتظام معینہ خیر و شر کی تمیز پر قائم ہے پس وہ خاصہ
جو نیکی اور تقویٰ کے عمل سے پیدا ہوا کسی نہ کسی طرح ہماری خوشی کے واسطے شرط
یا لیاقت لابدی ضرور ہوگا +

جو کچھ کہ ہمارے عادات حاصل کرنے کی قوت طبعیہ کے باب میں اوپر
بیان کیا گیا ہے اس سے باسانی واضح ہوتا ہے کہ ہم تربیت کے وسیلے سے تہذیب
اخلاق کی قابلیت رکھتے ہیں۔ اور ایسے شخص کے لئے جو انسان کی شرارت کی زیادتی
سے یا اون نقصوں سے جنہیں نہایت اچھے لوگ بھی اپنے نفس میں پاتے ہیں قف
ہے تہذیب اخلاق کی احتیاج شدید کے ثابت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن
شاید ہر شخص اس بات پر تہخصیص توجہ نہیں کرتا ہے کہ انسان کو جو تربیت کے ذریعہ
سے نیکی اور تقویٰ میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے اسکی وجہ کی سراغ رسانی ہوا ہے
نفس کی افراط سے جو نفس پروری اور عادات ردیہ سے پیدا ہوتی ہے قطع نظر کہ
انسان کی فطرت میں کرنا چاہئے۔ انسان اور شاید جمیع مخلوقات متناہی اپنی طبعیت
کی سرشت ہی سے قبل اسکے کہ نیکی کی عادات پیدا ہوں نا کامل اور راہ راست
انحراف کے خطرے میں ہیں لہذا اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لئے دے
عادات حسنہ کے محتاج ہیں۔ کیونکہ عقل عملی کے مبداء عام کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے
باطن میں انواع خواہشیں جنکا میلان خاص اشیاء خارجیہ کی طرف ہے موجود ہیں
اور یہ خواہشیں بالطبع اور حق بجانب مبداء نیکی کے تابع ہیں کہ کن موقعوں پر اونکو

مخلوط کرنا چاہئے اور کس وقت اور کس قدر اور کس طرح اور انکی اشیائے مطلوبہ کے
 درپے ہونا مناسب ہے مگر مبداء نیکی نہ تو ان خواہشوں کو حرکت دیکتا ہے
 اور نہ انکے حرکت میں آئیکا مانع ہو سکتا ہے بلکہ برخلاف اسکے جبکہ انکی اشیائے
 مطلوبہ دل کے پیش نظر ہوتی ہیں تو نہ صرف قبل اس خیال کے کہ آیا وہ اشیائے
 جائزہ حاصل ہو سکتی ہیں بلکہ اس امر کے غیر ممکن ثابت ہونے کے بعد بھی اونکا ادا کر
 باطیع ہوتا ہے کیونکہ خواہش کے مطلوب طبعیہ ویسے ہی قائم رہتے ہیں اور زندگیانی
 کے حفاظ اور ضروریات اور آسائش کی چیزیں اگرچہ وہ بغیر معصیت حاصل ہو سکتی
 ہوں بلکہ اونکا حاصل کرنا مطلقاً غیر ممکن ہو تو بھی باطیع مرغوب رہتی ہیں اور جس وقت
 کسی خواہش کی اشیائے مطلوبہ بغیر وسائل ناجائزہ حاصل نہیں ہو سکتیں لاکن انکے
 وسیلے سے حاصل ہو سکتیں ہیں تو اس صورت میں گویا خواہش کا حرکت میں آنا
 اور دل میں چندے رہنا ویسا ہی معصیت سے معذور ہو جیسا کہ وہ باطیع اور لایبی
 ہے تاہم آدمیوں کو ایسے وسائل ناجائزہ کے اختیار کرنے پر آمادہ کر نیکا خواہ متخواہ
 میلان رکھتا ہے لہذا انسان کسی قدر اس کے معرض خطر میں ضرور ہوتے ہیں ایسا
 غور کرنا چاہئے کہ آدمیوں کے راہ راست سے واقعی منحرف ہونے کے خطرے
 سے بچنے کے لئے عام حفاظت کیا ہے۔ چاہئے کہ جیسا کہ خطرہ اندرونی ہے
 اوکی حفاظت بھی اندرونی ہو یعنی نیکی کے مبداءِ عملی سے ہو اور اس مبداء کو بغیر عملی یا
 فعلی ہونے کے قوی کرنے یا ترقی دینے سے خطرہ کم ہو جائیگا یا بمقابلہ اس خطرہ کے
 امنیت میں ترقی ہوگی۔ اور مناسب تربیت اور ریاضت کے ذریعہ سے اس مبداء
 نیکی کو ترقی کرنے کی قابلیت حاصل ہے اور اسکی صورت یہ ہے کہ وہ عملی باتیں جو اور

کے معائنہ حال اور خود اپنے تجربے سے ہمارے دلنشین ہوئی ہیں یاد رکھی جائیں اور جس کام میں ہم مشغول ہوں خواہ وہ اعلیٰ ہو یا ادنیٰ بجائے دل کی مرضی اور محض میلان خاطر پر چلنے کے ہمیشہ عدالت اور امر حق کا خیال رکھا جائے اور آپ کو اس کے عمل کا اس نظر سے عادی کیا جائے کہ عدالت ہی کے اصول پر چلنا واجب اور ہماری تقاضا فطرت کے موافق ہے اور کہ یہ نیک روش حق تعالیٰ کے زیر حکومت بہکوا خواہ منخواہ انجام کار فائدہ بخشش کی۔ جبکہ اس طرح سب ان کی کو ترقی کے ذریعے سے (اور اس ترقی کی بہکوا اس طرح کہ بیان ہوا قابلیت حاصل ہے) عادت کا مرتبہ حاصل ہو گیا تو سب ان کی نیکی بقدر اپنی قوت کے بمقابلہ اس خطرہ کے جس میں مخلوقات متناہی میلان کی اقتضا یا مخصوص خواہشوں کے باعث مبتلا ہیں صریحاً ایک حفاظت ہوگی۔ یہ طرز بیان حالت آئندہ میں خواہشوں خاص کے قائم رہنے کا خیال پیدا کرتا ہے اور اس خیال کا دفع کرنا محال ہے۔ اور اگر خواہشیں رہتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اعتدال پر رکنے کے لئے نیک عادات کی جو ریاضت سے حاصل ہوئیں اور انقیاد نفس کی ضرورت ہوگی بہر حال گویہ خیال تفصیل اختیار کیا جاوے بلکہ صرف اجمالی طور پر ذکر کیا جاوے تو بھی دراصل منزلہ اسی بات کے ہوتا ہے کیونکہ نیکی کی عادت کا بطریق مسطور ریاضت سے حاصل ہونا نیکی میں ترقی ہونا ہے اور اگر عالم کے انتظام میں نیکی اور بدی کا امتیاز ملحوظ رکھا گیا ہے تو نیکی میں ترقی ہونا یا ضرورت خوشی کی افزائش ہوگی۔

بیان مسطورہ بالا سے واضح ہوگا کہ مخلوق جو راست نہاں پیدا کئے گئے

ہیں کس طرح اپنی اصلی حالت سے گر جاتے ہیں اور وہ جو راستی میں ثابت قدم رہتے ہیں اس استقلال ہی کی وجہ سے نیکی کی ایک محفوظ تر حالت حاصل کرتے ہیں

ممنوعہ میں خفیف سے خفیف اختیاری نفس پروری کو خیالی ہی کیوں نہ ہو میلان
 ناجائز کو ترقی دے گی اور اس سے زیادہ بڑھا دینا ممکن ہے حتیٰ کہ شاید اتفاقات
 مخصوصہ کے اجتماع سے وہ میلان اپنا اثر کامل پیدا کرتا ہے اور راہِ راست سے
 گمراہ ہونے کے خطرے کا انجام واقعی مگر ہی ہوتا ہے اور یہ خطرہ ضرورۃً خواہش
 نفس کی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے لہذا اس کا دفع کرنا محال تھا اگرچہ اس سے
 بچ جانا یا بلا معصیت سلامت گذر جانا ممکن ہو۔ اس کی صورت مثلاً یہ ہے۔ فرض کرو
 کہ کسی شخص کے لئے ایک سیدھی راہ تجویز کی گئی ہے جس میں ثابت قدم رہنے
 کے لئے توجہ خاص کی ضرورت ہے لیکن اگر وہ اس قدر توجہ نہ کرے تو ہزاروں اشیاء
 میں سے کوئی شے اس کا دھیان بھٹکا کے اس کو راہ سے برگشتہ کر سکتی ہے۔
 ہم نہیں کہہ سکتے کہ کج روی کی پہلی ہی آشکارا حرکت سے نظام باطنی کس قدر ابتر
 ہو جاوے اور اس کی ترتیب میں برہمی آجائے اور اس تناسب میں جس سے
 اس نے ساخت پائی تھی اور جس پر اس کے ترکیب کی درستی موقوف تھی تغیر واقع ہو جا
 گا مگر کج روی کی تکرار عادات پیدا کر لے گی اور اس صورت سے نظام باطنی ابتر ہو جائیگا
 اور مخلوق جو راست نہاد پیدا کئے گئے تھے اپنی مستقل وضع میں بقدر اپنی کج فطرت
 کی تکرار کے فاسد اور زبون ہو جائینگے۔ مگر خلاف اسکے ممکن تھا کہ یہ مخلوق طبعاً
 برعکس اختیار کرنے سے یعنی مہدار نیکی کی جواونکی فطرت کا ایک جزو تصور کیا
 گیا ہے پیروی میں ثابت قدم رہنے سے اور اس طرح برکشتگی کے اس خطرہ
 ناگزیر کا جو ضرورۃً خواہش نفس سے جواونکی فطرت کا دوسرا جزو ہے پیدا ہوا
 مقابلہ کرنے سے اپنی ترقی کر سکتے تھے اور آپ کو نیکی کی ایک اعلیٰ اور زیادہ تر

محفوظ حالت پر پہنچا سکتے تھے۔ کیونکہ کسی عرصہ تک اپنی اصل حالت کو اس طرح صحیح و سالم رکھنے سے اونکے خطرے کی تخفیف ہو جائیگی اس لئے کہ خواہشہائے نفسانیہ اطاعت کی عادی ہوتے ہوتے پاسبانی اور خواہش خواہ مطیع ہونگی اور ان مخلوق کی امنیت اس خطرہ کے مقابلہ میں جو روز بروز گھٹتا جاتا ہے ترقی پائیگی کیونکہ ریاضت سے مبدار نیکی قومی تر ہو جائیگا یہ دونوں باتیں عادات حسنہ کے تصور میں داخل ہیں۔ پس امور قبیحہ میں نفس پروری نہ صرف بذات خود میوہِ بیکار بلکہ نظام باطنی اور خاصہ کو فاسد کرتی ہے۔ اور انقیاد و نفس نہ صرف بذات خود حسن ہے بلکہ نظام باطنی اور خاصہ کی اصلاح بھی کرتا ہے اور ممکن ہے کہ اس قدر اصلاح کو پہنچا دے کہ گو خواہشہائے مخصوصہ کا مبدار نیکی سے مطلقاً موافق ہونا ناممکن تصور کیا جاوے اور بنا برآں تسلیم کیا جاوے کہ ایسے مخلوق جبکو اوپر فرض کیا ہے ہمیشہ ناقص رہے آویں گے تاہم اونکے راہِ راست سے منحرف ہونیکا خطرہ از حد کم ہو جاسکتا ہے اور خطرہ یا قیامانہ کی نسبت (بشرطیکہ اسکو خطرہ کہہ سکتے ہوں جسکے مقابلے میں ایسی کافی اور وافی حفاظت ہو) اونکی پوری پوری تقویت ہوتی ہے۔ مگر تاہم ممکن ہے کہ اونکے یہ اعلیٰ تر درجہ کا کمال عادات حسنہ پر جو ایک تربیت کی حالت میں حاصل ہوئیں مشتمل رہے اور اونکی یہ کامل تر امنیت اور انھیں کی ذات خاص پر موقوف رہی آوے۔ اس طرح سے ایسی مخلوق کے جبکو خدا نے عیب پیدا کیا خطا میں پڑنیکا ارکان صاف صاف تصور ہو سکتا ہے پس ممکن ہے کہ علاوہ اس مبدار نیکی کے جو حق تعالیٰ نے اونکی ذات میں پیوستہ کیا ہے دے عادات حسنہ کی حفاظت کے محتاج ہوں۔ اس لئے کہ جو سپر اونکے خطرے

یا عدم حفاظت کی بنا ہے اور انکا نقص تصور کرنا چاہئے جسکے لئے عادات حسنہ ملانی
 باطبع ہیں۔ اور چونکہ دس تربیت کے ذریعہ سے تہذیب اخلاق اور ترقی کی قیادت
 باطبع رکھتے ہیں پس ممکن ہے کہ اسی نظر سے انکا کیفیات مخصوصہ میں پیدا کیا جانا
 مناسب اور ضروری ہو یعنی ایسی کیفیات میں پیدا کئے گئے ہوں جو نیکی میں ترقی
 کرنے کے واسطے انکے لئے خاصہ حالت تربیت ہونے کے لائق ہو۔

مگر یہ بات انکی نسبت کتنی زیادہ صادق آویگی جنہوں نے اپنی طبیعت کو
 فاسد کر ڈالا اور اپنی اصلی رستی سے جاتے رہے اور اپنے نظام باطنی کے خلاف
 عمل کرنے کی جتنی خواہشہائے نفسانیہ حد سے تجاوز کر گئیں مخلوق پرست نہاد کو
 شاید ترقی کی احتیاج پڑے مگر مخلوق کو جنہیں رذیلیت آگئی ہے تجدید حال کی قطعی
 ضرورت ہے۔ تربیت اور تعلیم ہر درجے اور ہر قسم کی نرمی اور درشتی کی انکے واسطے
 مفید ہے مگر انکے لئے قطعاً ضروری ہے۔ اور انکے واسطے نیز درشت تراور درجہ عالی
 کی تربیت کی ضرورت ہوگی تاکہ عادات دلیہ بتدریج محو ہو جائیں اور انکے انقیاد نفس کی اصلی
 طاقت جو نفس پروری سے ضرور ضعیف ہوگئی ہوگی بحال ہو جاوے کہ مبداء نیکی
 کی اصلاح ہو اور عادت کے مرتبے کو پہونچایا جاوے تاکہ دس خوشی اور نیت
 کی اس حالت کو جو نیکی سے حاصل ہوتی ہے پہونچیں۔

ہر شخص جو غور کرے گا اور سپر صاف صاف ظاہر ہوگا کہ عالم موجود اس مدعا کے
 واسطے انکے لئے جو اپنی اصلاح اور ترقی پر مستعد ہوں یا مخصوص حالت تربیت ہونے
 کے لائق ہے کیونکہ طرح طرح کے اسباب تحریریں کا ہمارے گرد و پیش ہونا شرکی
 مغالطہ دہی کا تجربہ ہوگا حاصل ہونا۔ خود ہمارا بار بار گمراہ کیا جانا۔ بدی جو دنیا میں انہیں

ع
 جیسا اور بیان
 جو کہ عادت
 و تربیت و تہذیب
 اور اسکی نشاندہی
 نفس کی ترقی
 و ضعیف ہونے کی
 نیکی بحال
 و عادت و تہذیب
 و تربیت

روح پا رہی ہے اور وہ بیدار تری جو اس بدی کا نتیجہ ہے۔ خود اپنے تجربے سے
یا اوروں کی حالت دیکھ کے تکلیف اور رنج سے ہمارا آشنا کیا جانا۔ انہیں سے بعض
باشین اگرچہ دلوں پر تاثیرات ناصواب پیدا کریں تاہم جب اونپر بخوبی غور کیا جاتا ہے
تو وہ سب کی سب ہمکو اعتدال مستقل اور مزاج سلیم پر لاسنے کا میلان صریح کہتی
ہیں ایسا مزاج کہ لمو و لعب اور خود رائی بیقید کے بالعکس ہو اور اوس حُجّانِ توحی
کے بالعکس ہو جو طبلِ نع تاثریت یافتہ میں میلان موجودہ پر چلنے کا پایا جاتا ہے
اوس تجربے میں جو ہمکو حالت موجودہ سے اپنی ضعیف البنیانیت کا اور خواہش
بیقید کی بیدار اعتدالی کا حاصل ہوتا ہے اور نیز اوس قدرت کا جو ایک ذات نامتناہی
تکلیف اٹھانے کی قابلیتوں مختلفہ کے وسیلے سے جو اوسنے ہمیں دی ہیں ہم پر
رکھتی ہے الغرض اوس قسم اور درجے کے تجربے میں جو حالت موجودہ سے
حاصل ہے کہ طبیعتِ عالم کا نظام ایسا ہے کہ مخلوقات کے اپنی معصومیت اور خوشی
بر باد کر نیکا اور بدکار اور خوار ہو جانے کا نہ صرف امکان اور خطرہ ہے بلکہ امر مذکور
درحقیقت وقوع میں آتا ہے ایک میلان ہو جاتا ہے جس سے ہمکو اپنے نفس میں بدی کی استعداد
ہونی کا اور اس امر کا کہ ہم دکھی ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں ایک ادراک حاصل ہوتا
ہے اور چونکہ یہ ادراک عمل و تجربہ سے پیدا ہوا لہذا محض ادراکِ علی سے ازلیس مغائر
ہے۔ اور کون جانتا ہے کہ اعلیٰ اور نہایت مستقل و کامل حالت میں نہایت مخلوقات
کی کسی قدر اسی قسم کے ادراکات سے جو انہیں کسی حالت آزمائش میں پیدا
اور عادت ذہن نشین ہوئے پیدا نہو۔ اور اس عالم میں نیکی اور بدی کا لحاظ کھنکھ
زندگانی بسر کرنے سے (اور اس طرح کا لحاظ رکھنا اس عالم میں اپنے واجبات

بجالاتے کے لئے ناگزیر ہے) ممکن ہے کہ اس قسم کی تاثیرات ہمارے دلوں پر
لازوال پیدا کریں۔ مطالبہ مذکورہ بالا کا زیادہ تر مفصل بیان یہ ہے کہ امر ناجائز
کے اسباب تحریریں۔ اور اپنے واجبات ادا کرنے کی مشکلات۔ اور بلا فکر اور تردد
کے ہمیشہ طریقہ رست اختیار کرنے کی ناقابلیت۔ اور بوسائل ناجائز امور
نامرغوب الطبع سے بچنے اور اشیائے مرغوبہ کے حاصل کرنے کے موقعے جو ہمکو
حاصل ہیں یا صرف ہمکو اونکے حاصل ہونیکا گمان ہی ہے جیکہ ہم بوسائل جائزاً
یا آسانی اونکو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ان باتوں سے یعنی بدی کی دائم گسری
اور انخواہی کے باعث عالم موجود اونکے لئے جو اپنی صداقت قائم رکھا چاہتے
ہیں بالخصوص حالت تربیت ہونے کے لائق ہے کیونکہ حفاظت نفس اور
استقلال اور اپنی خواہشماںے نفسانیہ کی مخالفت کرنا اپنی صداقت قائم رکھنے
کے لئے لایہ ہوتی ہے۔ اور نیکی پر عمل کرنے میں ایسے تذکرہ خاصکی اور نیت اور
انقیاد نفس کی ریاضت ہماری طبیعت کی سرشت کے باعث نیکی کی عادت پیدا
کرنے کا میدان خاص رکھتی ہے اور یہ نیکی کی عادت نہ صرف عمل واقعی پر بلکہ
مبادا نیکی کی ریاضت کے زیادہ تر جاری رہنے اور کثرت سے عمل میں آنے
یا نیکی کی زیادہ مستقل اور قوی تر کوشش پر جبکا ظہور فعل میں ہو دلالت کرتی
ہیں۔ فرض کرد کہ کوئی شخص اپنے تئیں ایک عرصے سے کسی خطا کے ارتکاب
کے خطرہ خاص میں جانتا ہے تاہم اوسکا مصمم ارادہ ہے کہ اوسکا مرتکب نہو
اس ارادے پر ثابت قدم رہنے کی نظر سے ہر دم اوس امر کا یاد رکھنا اور نفس
کی نگہبانی کرنا بدرجہ اعلیٰ اوس نیک کام کا ہر دم عمل کرنا ہے اور یہ عمل شاید

سریع الزوال اور ضعیف ہوتا اگر اسباب تحریریں بھی سریع الزوال اور ضعیف ہوتے
 نیکی اور تقویٰ کے لئے نفس کشی کو لازم سمجھنا محض مہل بات ہے مگر یہ کہنا کہ
 نفس کشی تعلیم اور ترقی کے واسطے ضروری ہے بالکل حق تو نہیں لیکن حق
 کے قریب تر ہے۔ کیونکہ اگرچہ ممکن ہے کہ افعال جو دراصل نیک ہیں اور حکا
 عمل میں لانا کچھ دشوار نہیں بلکہ ہمارے میلان خاص کے سراسر موافق ہیں
 ان میلان خاص کے باعث عمل میں لائے جاویں اور بنا برآں مبداء نیکی
 کی کچھ ریاضت نہو یعنی اس معنی کر کے مطلقاً افعال نیک نہوں تاہم در صورت
 بالکلیہ ممکن ہے کہ وہ افعال مبداء نیکی کی ریاضت ہوں اور جبکہ یہ صورت ہے
 تو نیکی کی عادت پیدا کرنے اور اسکو مستحکم کر نیکی انہیں میلان موجود ہے مگر
 جبکہ مبداء نیکی کی ریاضت زیادہ تر جاری رہتی اور بار بار وقوع میں آتی ہے
 اور زیادہ کثرت سے کی جاتی ہے اور اس امر کا ہونا ہر قسم اور ہر درجے کے
 خطرہ اور تحریریں اور شکل کی حالتوں میں ہونا ناگزیر ہے تو اس میلان کو اس
 قدر زیادہ یا کم ترقی ہو جاتی ہے اور ایک زیادہ تر اسخ عادت اس کا نتیجہ ہوتی ہے
 امر مذکور کسی خاص حد تک لاریب صادق آتا ہے لیکن میں نہیں
 کہہ سکتا کہ کہان تک صادق آدے۔ اس حد معین سے آگے نہ ہمارے
 قوائے اور اکیہ ترقی پذیر ہیں اور نہ قوت جسمانیہ اور دونوں کا مشقت کی زیادتی
 سے در ماندہ ہو جانا ممکن شاید طبیعت اخلاقیہ کے بارہ میں کوئی بات اس امر
 کے مشابہ ہو جو چند ان بحاظ کرنے کے لائق نہیں ہے لیکن اس کا ذکر صرف اس
 نظر سے کیا گیا کہ ایسا نہ کہ اسکو بجائے مستثنیٰ سمجھنے کے (اور شاید وہ مستثنیٰ

سریع الزوال اور ضعیف ہوتا اگر اسباب تحریریں بھی سریع الزوال اور ضعیف ہوتے
 نیکی اور تقویٰ کے لئے نفس کشی کو لازم سمجھنا محض مہل بات ہے مگر یہ کہنا کہ
 نفس کشی تعلیم اور ترقی کے واسطے ضروری ہے بالکل حق تو نہیں لیکن حق
 کے قریب تر ہے۔ کیونکہ اگرچہ ممکن ہے کہ افعال جو دراصل نیک ہیں اور حکا
 عمل میں لانا کچھ دشوار نہیں بلکہ ہمارے میلان خاص کے سراسر موافق ہیں
 ان میلان خاص کے باعث عمل میں لائے جاویں اور بنا برآں مبداء نیکی
 کی کچھ ریاضت نہو یعنی اس معنی کر کے مطلقاً افعال نیک نہوں تاہم در صورت
 بالکلیہ ممکن ہے کہ وہ افعال مبداء نیکی کی ریاضت ہوں اور جبکہ یہ صورت ہے
 تو نیکی کی عادت پیدا کرنے اور اسکو مستحکم کر نیکی انہیں میلان موجود ہے مگر
 جبکہ مبداء نیکی کی ریاضت زیادہ تر جاری رہتی اور بار بار وقوع میں آتی ہے
 اور زیادہ کثرت سے کی جاتی ہے اور اس امر کا ہونا ہر قسم اور ہر درجے کے
 خطرہ اور تحریریں اور شکل کی حالتوں میں ہونا ناگزیر ہے تو اس میلان کو اس
 قدر زیادہ یا کم ترقی ہو جاتی ہے اور ایک زیادہ تر اسخ عادت اس کا نتیجہ ہوتی ہے
 امر مذکور کسی خاص حد تک لاریب صادق آتا ہے لیکن میں نہیں
 کہہ سکتا کہ کہان تک صادق آدے۔ اس حد معین سے آگے نہ ہمارے
 قوائے اور اکیہ ترقی پذیر ہیں اور نہ قوت جسمانیہ اور دونوں کا مشقت کی زیادتی
 سے در ماندہ ہو جانا ممکن شاید طبیعت اخلاقیہ کے بارہ میں کوئی بات اس امر
 کے مشابہ ہو جو چند ان بحاظ کرنے کے لائق نہیں ہے لیکن اس کا ذکر صرف اس
 نظر سے کیا گیا کہ ایسا نہ کہ اسکو بجائے مستثنیٰ سمجھنے کے (اور شاید وہ مستثنیٰ

سے ایسی ریاضت ہے جو نیکی کو مخصوص ترقی دینے کے لائق ہے حتیٰ کہ بعض
 باتوں میں اس سے زیادہ بھی ترقی دینے کے لائق ہے کہ کامل نیکوں کی صحبت
 میں یا ایسوں کی صحبت میں جنکی نیکی مثل اون شخصوں کی نیکی کے ناکامل ہے
 ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہو۔ مگر یہ بات کہ عالم موجود اخلاق کی تہذیب کی نظر
 سے بہتوں بلکہ اکثروں کے لئے واقعی حالت تربیت نہیں ہوتا ہے یعنی وہ
 اوس میں ترقی نہیں کر سکتے یا بہترین نہیں ہوتے ہیں کوئی شخص جو طبیعت عالم کی تشبیہ پر
 کچھ بھی محاذ کرتا ہو اس امر کے ثبوت میں کہ عالم موجود سے اخلاق کی تہذیب مقصود
 نہ تھی ہرگز پیش نہ کر سکا۔ کیونکہ ہمیشہ ہمارے بنیاتی اور اجسام حیوانیہ میں سے جنہیں
 اس بات کا مادہ رکھا گیا ہے اور ایسی کیفیت میں پیدا کئے گئے ہیں کہ پختگی اور کمال
 طبعی کی حد یا حالت معینہ تک پہنچیں ہم لاکھوں میں سے شاید ایک نہیں
 دیکھتے جو اس کمال کو پہنچتا ہے۔ اکثر انہیں سے قبل اس درجے کو پہنچنے کے
 گل جاتے ہیں اور ظاہر میں مطلقاً ضائع ہو جاتے ہیں تاہم کوئی شخص غلط غائیہ کا
 انکار نہیں کرتا ہے اس بات کا انکار نہ کر سکا کہ وہ تخم اور اجسام جو اس پختگی اور
 کمال کی حد کو پہنچتے ہیں اوشے وہ علت غائی حاصل ہوتی ہے جو طبیعت عالم نے
 اونکے لئے دراصل مد نظر رکھی تھی اور اسی وجہ سے اس امر کا بھی انکار نہ کر سکا کہ طبیعت
 عالم نے اونکے لئے اس کمال کا حاصل کرنا مد نظر رکھا تھا۔ اگرچہ اس بات کو نفس معا
 سے کچھ تعلق نہیں ہے لیکن مجھ سے بے کسے رہا نہیں جاتا کہ جیسا ان بچوں اور جنوں
 کی اس قدر بربادی حیرت زاجو ہم نظام عالم میں دیکھتے ہیں کہ اسباب خارجیہ کے ذریعہ
 سے ہوتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی ویسا ہی اتنے بہت سے فاعل فی اختیار کی

حال اور آئندہ کی بربادی خوفناک تر جو خود اوکے یعنی اولیٰ بدی کی وجہ سے ہوتی ہے
سمجھ میں نہیں آتی +

تہذیب اخلاق کے مکمل تصور مسطورہ بالا کی نسبت ایک دوسرے
طرز پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب قدر نیک چلنی اسید اور نیم سے پیدا ہوتی ہے
اوس قدر وہ افزائش اور تقویت صرف اوس محبت کی ہے جو ہم اپنی ذات خاص سے
رکتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ کے احکام کا بجا لانا اس لحاظ سے کہ اوسنے حکم دیا ہے
فرمانبرداری میں داخل ہے گو امید یا نیم سے پیدا ہو۔ اور ایسی متواتر فرمانبرداری سے
اوسکی عادات پیدا ہونگی اور صداقت اور عدالت اور محبت کا ہمیشہ لحاظ رکھنے سے
ان فضائل مخصوصہ کی عادات جدا گانہ پیدا ہو سکتی ہیں اور انقیاد نفس اور نفس کشی
کی عادات اوس سے یقیناً پیدا ہونگی جب کبھی صداقت یا عدالت یا محبت کی نظر
سے نفس کشی لازم آوے۔ اور اوس بڑی باریکی کی کوئی بنیاد نہیں ہے جسکی بنا پر
بعض لوگ دین کو جو امید اور نیم سے برآمد ہوتا ہے بی وقعت کرنے کی غرض سے
اس معاملہ میں فرق نکالنے کا دعویٰ رکھتے ہیں کیونکہ صداقت اور عدالت اور

ان مصنف کی غرض یہ ہے کہ اگر محبت نفس پر باعتبار سبب ارتفل کے لحاظ کیا جاوے جسکو ہمارا فائدہ خاص مد نظر ہے تو

وہ خواہ خواہ حق تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوگی کیونکہ اوسکی مرضی کی فرمانبرداری ہی ہمارا عین فائدہ ہے۔ ۱۲

کہ یعنی بعض لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ عموماً صداقت اور عدالت اور محبت پر لحاظ کرنے سے فضائل مخصوصہ کی

عادات پیدا ہو سکتی ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ امور مذکورہ پر لحاظ کرنا اگر امید و نیم سے پیدا ہو تو فضائل مخصوصہ کی عادات پیدا
ہوینکا ذریعہ ہے والا نہیں مصنف اسکے جواب میں کہتا ہے کہ امور مذکورہ بذات خود سبب ارتفل اور فضائل مخصوصہ کی عادات

ذریعہ ہیں خواہ وہ امید اور نیم سے پیدا ہوں یا نہ ہوں ۱۳

محبت اور حق تعالیٰ کی حکومت کا لحاظ اور اپنے فائدے حقیقی کا لحاظ نہ صرف
 تینوں آپس میں متفق ہیں بلکہ ہر ایک انہیں سے بذات خود ایک حقیقی اور طبعی اصول
 یا محرک فعل ہے۔ اور وہ شخص جو انہیں سے کسی کے عمل پر نیک زندگانی شروع
 کرتا ہے اور اوس میں ثابت قدم رہتا ہے ازاں جا کہ وہ کسی قدر تو پہلے ہی سے اوس
 خاصہ کا ہے پس لامحالہ اور بھی زیادہ تر اوس خاصہ کا ہوتا جائیگا جو طبیعت عالم
 کے نظام کے باین نظر کہ وہ نظام خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہے مطابق ہے اور اوس
 تعلق کے مطابق ہے جو حق تعالیٰ اوس نظام کا حاکم تمیز نیک و ید ہونے کی
 حیثیت میں ہمارے ساتھ رکھتا ہے لہذا وہ شخص اوس خوشی کے حاصل کرنے
 سے محروم نہیں رہ سکتا ہے جو بنظر ایسے نظام او تعلق کے اوس خاصہ کے ساتھ
 خواہ مخواہ ملحق سمجھی جاتی ہے *

یہ چند باتیں مسطورہ بالا جنکا ذکر نیکی کے مبادی فعل اور حق تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کی نسبت ہوا اطاعت بیچون و چرا یعنی اوسکی رضا پر راضی ہونیکے مناسب حال ہیں جو طریقہ راست کا ایک دیگر حصہ لازمی اور پہلی بات سے متعلق اور ہمارے از میں اختیار میں ہے کہ اپنے تئیں اوسکا عادی کریں شاید یہ خیال ہو کہ بجز تکلیف کی حالت کے اور کسی حالت میں اس نیکی کی ضرورت نہیں پڑتی اور اوسکو خوشی کی کامل حالت سے کچھ علاقہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسی طرح اوسکے لائق کرنے کے واسطے ضرور ہے مگر ہمارا یہ خیال کرنا تجربہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ جبکہ کوئی شے جو مرغوب الطبع سمجھی جاتی ہے ملک ہماری سے نہیں ہے تو خود فارغ البالی سے خیالات بے اعتدالی اور بے قیدی کے پیدا ہوتے ہیں ہماری

حالت خارجی میں جب قدر کوئی شے باعث عدم قناعت ہو سکتی ہے قوت و اہمہ اس قدر
 باعث عدم قناعت ہے فی الواقع سچ ہے کہ در صورت نہ ہونے رنج کے صبر کا موقع
 نہ ہوگا مگر ممکن ہے کہ ایسی طبیعت کی جسے صبر کی تربیت پائی ہو ضرورت پڑے کیونکہ
 اس محبت پر جو ہم اپنی ذات سے رکھتے ہیں اگر صرف بنظر مبداء فعل ہونے کے سحاط
 کیا جائے جو ہکولہ اپنے فائدہ حقیقی کی پیروی پر آمادہ کرتی ہے تو وہ ہر حال میں
 حق تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کے مبداء کے مطابق ہوگی بشرطیکہ ہمارا فائدہ
 صحیح سمجھا گیا ہو کیونکہ یہ فرمانبرداری اور اپنے فائدہ حقیقی کی پیروی بالضرورت
 ہر حال میں ایک ہی بات ہوگی تاہم جیسا نفس کی خواہش اسے مخصوصہ حق تعالیٰ کی
 مرضی کے مطابق اور ہمیشہ مطابق نہیں ہو سکتی ہیں ویسا ہی بمقتضائے طبیعت اس
 محبت کے جو ہم اپنی ذات خاص سے رکھتے ہیں مطابق ہونے میں بھی کلام ہے
 اگر اس محبت پر صرف بنظر اپنے فائدے یا خوشی کی خواہش کے سحاط کیا جائے
 یعنی ایسے مطابق ہونے میں کلام ہے کہ نہ ایسے موقعوں پر اور نہ اس قدر حرکت
 میں آوے کہ نظام عالم یا تعین الہی کے موافق اس کی خواہش کا پورا ہونا غیر ممکن ہو
 پس اس وجہ سے ممکن ہے کہ جمیع مخلوقات کے لئے تسلیم کی عادات کی ضرورت ہو۔
 عادات عبارت از انہیں سے ہے جو ریاضت سے پیدا ہوتی ہیں مگر عموماً یہ بات
 ظاہر ہے کہ اپنی نفس کی محبت اور نیز مخصوص خواہش اسے نفسانیہ خواہشیں ہیں
 کیفیات انفعالیہ ہونے کی نظر سے یعنی اس نظر سے کہ ان کا ظہور منور فعل میں نہوا طبیعت کو
 درہم برہم کرتی ہیں لہذا تربیت کی محتاج ہیں عمل نیک کرنے میں اور حق تعالیٰ
 کی مرضی بجا لانے میں اور خواہش اسے مخصوصہ کا مارنا اور ان کے ضعیف کرنا کیلئے

رکتا ہے اور نیز اس امر کا کہ نفس کو اوس قدر خوشی پر جو ہمارے واسطے مقرر کی گئی ہے راضی اور قانع ہونیکا عادی کرے یعنی اوس محبت کو جو ہم اپنی ذات سے رکھتے ہیں اعتدال پر لاوے۔ مگر تسلیم کے واسطے تکلیف ایک تربیت مناسب ہے۔ کیونکہ اوس آزمائش میں جیسا چاہے ویسا ہی عمل کرنے سے اور اوپر اوس نظر سے جیسا کہ دین سکھاتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے بحفاظت کرنے سے اور اس طرح قبول کرنے سے کہ اوسکی مقرر کی ہوئی ہے یا اوسکو اپنی دنیا میں اور اپنے تحت حکومت روارکھتا اوس نے مناسب سمجھا ہے اس سے طبیعت متابعت کی عادی ہو جائیگی۔ اور ایسی متابعت سے اور اطاعت کے مبداء فعل سے ہم میں وہ مزاج اور خاصہ پیدا ہوتا ہے جو اوسکی شان کے لائق ہے اور بنظر محتاج مخلوق ہونیکے ہماری حیثیت کے بالکل مناسب حال ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ایسا کرنا طبیعت کو نفس قدرت کی متابعت کا عادی کرنا ہے کیونکہ نفس قدرت تو اثقاقیہ اور بے ثبات اور ناجائز ہو سکتی ہے بلکہ یہ تو اس کے اختیار جائز کی نسبت جو بذاتہ سب سے بلند اور برتر ہے اپنے نفس میں تسلیم کا مزاج پیدا کرنا ہے +

الغرض اس دنیا میں حالت سن تیز کے لئے ایسا خاصہ اور ایسے اوصاف ضروری ہیں جو سرشت سے ہمکو ہرگز عطا نہیں ہوتے ہیں بلکہ اونکا حاصل کرنا زندگی کی ایک منزل سے دوسری منزل طے کرنے میں یعنی عالم طفولیت سے سن بلوغ تک پہنچنے میں بہت کچھ ہمارے اوپر منحصر رکھا گیا ہے اور اس غرض سے ہمکو قوتیں عطا کی گئی ہیں اور شروع زندگانی میں ہمکو ایسی حالت میں رکھا ہے جو اس معاملہ کے مناسب حال ہے۔ اور امر مذکور ہماری حالت سے اس عالم میں باین نظر کہ یہ

عالم ایک دوسرے عالم کے واسطے تہذیب اخلاق کی جگہ ہے تشبیہ عام رکھتا ہے۔ پس اس امر کے قابل اعتبار ہونے کے خلاف کہ زندگانی موجودہ سے یہی مقصود ہے یہ اعتراض کرنا فضول ہے کہ ہم کل تکلیف اور خطرے سے جو ایسی تربیت کے لئے ناگزیر ہے نجات پاسکتے تھے اگر ہم یکبارگی اس طرح کے مخلوق اور ایسی خصلت کے اشخاص پیدا کئے جاتے جو ہمارا انجام کار ہونا منظور تھا۔ کیونکہ ہم تجربے سے معلوم کرتے ہیں کہ جو ہمارا انجام کار ہونا منظور ہے وہ ہمارے افعال پر موقوف رکھا گیا ہے اور یہ کہ طبیعت عالم کا قاعدہ عام نہیں ہے کہ خطرے یا تکلیف سے ہلکوری کرے بلکہ یہ ہے کہ ہلکوا دے برداشت کرے لائق کرے اور اونکا برداشت کرنا ہمپر لازم رکھے۔ جو کچھ کہ ہم نے خود حاصل کیا ہے یعنی تجربہ اور عادات وہ ہمارے نقصوں کے لئے تلافی باطن اور خطرات کے لئے حفاظت ہیں کیونکہ اپنے آپ کو اون لیاقتوں کی تحصیل میں مشغول کرنا ظاہر اتفاقاً طبیعت کے اسی قدر موافق ہے جس قدر اشیائے خارجی کی تحصیل میں جتنک ہم محتاج ہیں آپ کو مشغول کرنا اس کے موافق ہے اور خاصکر اپنے دنیوی فائدے کے لحاظ سے اپنے نفس میں بذریعہ توجہ اور ریاضت اور تربیت کے مبادی عملیہ کا پیدا کرنا اور ترقی دینا مخصوص شروع زندگانی میں بلکہ نیز کل دوران عمر میں مثل اور قواعد طبیعیہ کے طبیعت عالم کا صریحاً ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اور دونوں امر ہماری پسند پر چھوڑے گئے ہیں کہ یا تو ترقی کر کے اپنی حالت کی اصلاح کریں و یا دصورت عدم ترقی کے ناقص اور خوار رہیں۔ پس اس بات کا امکان کہ حالت آئندہ کی خوشی اور اسکی لیاقتہائے لازمہ کی نسبت ہماری یہی صورت ہو

طبیعت عالم کی تشبیہ سے کما حقہ اعتبار کے لائق ہے *

عالم موجود کے ایک حالت آزمائش ہونے سے ایک تیسری بات بھی ضمناً نکلتی معلوم ہوتی ہے یعنی یہ کہ وہ اعمال کے لئے ایک نمائش گاہ ہے جس میں لوگوں کی وضع نسبت عالم آئندہ کے (بلاشبہ نہ اوس عالم غیب پر بلکہ اوسکی کل مخلوقات یا اوس ایک حصہ پر) ظاہر ہو جاوے۔ اور ممکن ہے کہ یہ امر اور اعتبار کے لحاظ سے شاید ہمارے حالت آزمائش میں ہونیکا صرف ایک نتیجہ ہو۔ بہر حال یہ غیر ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل کا حال ظاہر و عیان ہو جائے کہ اوکی وضع درحقیقت کیا ہے زندگانی آئندہ سے کسی ڈھنگ و طرح جس سے ہم آگاہ نہیں ہیں علاقہ دکھتا ہو یا مخصوص کہ وہ ایک وسیلہ ہو (کیونکہ طبیعت عالم کا موجود ظاہر کوئی کام بغیر وسائل کے نہیں کرتا ہے) جس سے اونکے ساتھ موافق اوکی وضع کے سلوک کیا جاوے اور بطور عبرت کے جمیع مخلوقات واضح ہو کہ اونسے اس طرح سلوک کیا گیا ہے۔ مگر اس امر کا کوئی بیان قیاسی کر نیکی عوض صرف اتنی بات پر اکتفا کرینگے کہ آدمیوں کی وضع کا عیان ہو جانا عام سلسلہ ہے۔ عالم کے بڑے حصہ کے جاری رکھنے میں جو انسان سے متعلق اور فی الحال ہمارے دیکھنے میں آتا ہے مختلف طرح بہت مدد کرتا ہے صرف اس قدر اور کما جائیگا کہ ان دونوں معنی کے اعتبار سے اور نیز اوس معنی کے اعتبار سے جس کا بیان باب گذشتہ میں ہوا آزمائش کا ہونا اس بات سے نکلتا ہے کہ عالم کا انتظام خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہے کیونکہ ایسے انتظام کے ماتحت آدمیوں کے اطوار و کردار سے اوکی نیک یا بدصلتوں کا آشکارا ہو جانا اور اگر وہ نیک رویہ اختیار کریں تو ترقی پانا لایمی ہے *

عالم آزمائش کا
دور و زمانہ
موجود کا
حالت آزمائش
بہر حال یہ غیر ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل کا حال ظاہر و عیان ہو جائے کہ اوکی وضع درحقیقت کیا ہے زندگانی آئندہ سے کسی ڈھنگ و طرح جس سے ہم آگاہ نہیں ہیں علاقہ دکھتا ہو یا مخصوص کہ وہ ایک وسیلہ ہو (کیونکہ طبیعت عالم کا موجود ظاہر کوئی کام بغیر وسائل کے نہیں کرتا ہے) جس سے اونکے ساتھ موافق اوکی وضع کے سلوک کیا جاوے اور بطور عبرت کے جمیع مخلوقات واضح ہو کہ اونسے اس طرح سلوک کیا گیا ہے۔ مگر اس امر کا کوئی بیان قیاسی کر نیکی عوض صرف اتنی بات پر اکتفا کرینگے کہ آدمیوں کی وضع کا عیان ہو جانا عام سلسلہ ہے۔ عالم کے بڑے حصہ کے جاری رکھنے میں جو انسان سے متعلق اور فی الحال ہمارے دیکھنے میں آتا ہے مختلف طرح بہت مدد کرتا ہے صرف اس قدر اور کما جائیگا کہ ان دونوں معنی کے اعتبار سے اور نیز اوس معنی کے اعتبار سے جس کا بیان باب گذشتہ میں ہوا آزمائش کا ہونا اس بات سے نکلتا ہے کہ عالم کا انتظام خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہے کیونکہ ایسے انتظام کے ماتحت آدمیوں کے اطوار و کردار سے اوکی نیک یا بدصلتوں کا آشکارا ہو جانا اور اگر وہ نیک رویہ اختیار کریں تو ترقی پانا لایمی ہے *

باب ہشتم

مسئلہ جبر کے بیان میں باین نظر کہ اوس کا عمل پر کیا اثر ہوتا ہے

ہم اس راہ بواب مسطورہ سے ظاہر ہے کہ انسان کی حالت باعتبار
بود و باش صرف اس جہان کے اور متابعت اوس حکومت الہیہ کے جس کا تجربہ ہم
کرتے ہیں ہماری اوس حالت سے جو عالم دیگر یا حکومت آئندہ کے لئے مد نظر کی
گئی ہے اور جس کی تعلیم دین کرتا ہے از بس مشابہ ہے۔ پس اگر کوئی شخص کہے (او
قابل تقدیر تو یہ ضرور ہی کہے گا) کہ پہلی بات سے مسئلہ جبر عام کی مطابقت ہو سکتی
ہے تو یہ سوال بطریق تشبیہ صاف صاف پیدا ہوتا ہے کہ آیا اوس کو دوسری بات یعنی
بنفسہ نظام دین اور اوس کے ثبوت سے کبھی جبر عام کے مطابق ہونیکا اقرار لازم آتا
ہے یا نہیں۔ ناظرین پر پوشیدہ نہ رہیگا کہ یہ سوال جو اس مقام پر درپیش ہے کہ آیا
مسئلہ تقدیر کی دین سے مطابقت ہو سکتی ہے یا نہیں مطلق نہیں بلکہ اس بات پر
مشروط ہے کہ در صورت مطابق ہونے مسئلہ تقدیر کے ساتھ نظام طبیعت عالم
کے اوسکی دین سے بھی مطابقت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اور اگر ہو سکتی ہے تو بالخصوص
قابل تقدیر کو اپنے مذہب کے بموجب اس نتیجے کے نکالنے کا کیا حیلہ ہو سکتا ہے
کہ دین سی شے کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ اور چونکہ ایسے قیاس بعید از عقل پر جیسا
جبر عام ہے بحث کرنے سے اخلاق اور پیچیدگی کا لازم الوقوع ہونا بلا تامل عیان
ہو جائیگا پس امید ہے کہ ناظرین اوسکی بحث سے معذور رکھنے میں تامل فرما دیں گے
لیکن چونکہ طبیعت عالم کے ایک موجد مدبر یا اس جہان کے ایک

۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

حاکم طبعی کا وجود شروع سے بمنزلہ ثابت کے مان لیا گیا ہے اور چونکہ اس ثبوت کے رد میں شاید یہ اعتراض مسئلہ جبر کی بنا پر خیال کیا جاوے کہ یہ جبر بذاتہ جمیع اشیاء کی خلقت اور بقا کی علت ہے تو قبل غور کرنے اس بات کے کہ آیا ایک حاکم مبینہ غیر و شرکا وجود یا ہمارے حالات و مینہ میں ہونیکا ثبوت اس اعتراض سے رد ہوتا ہے یا نہیں اعتراض مذکور کا جواب شافی دینا یا یہ امر واضح کر دینا ضرور ہے کہ اگر تقدیر کو ہم اون باتوں کے ساتھ جو ہمارے تجربہ میں یقینی طور سے آتی ہیں مطبق مان لیں تو کبھی طبیعت عالم کے موجد اور حاکم مدبر کے وجود کا ثبوت رد نہیں ہوتا ہے جس صورت میں کہ قائل تقدیر یہ کہتا ہے کہ کل نظام طبیعت عالم اور انسان اور ہر شے اور ہر شکل و کیفیت اسکی بالجبر ہے اور کسی اور طرح پر اسکا ہونا ممکن نہ تھا تو مقام غور ہے کہ اس جبر سے تامل اور اختیار اور ترجیح اور مبادی مخصوصہ کے موافق اور بنظر غایات مخصوصہ کے عمل کرنا متغی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ جمیع باتیں تجربہ یقینی سے ثابت ہیں جسکے سب مقررین اور جب کا ہر شخص ہر لمحہ درک کر سکتا ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مجرد اور بنفسہ جبر سے نظام طبیعت عالم اور اشیاء کے موجود ہونے اور اپنی موجودیت پر ثابت رہنے کی علت ہرگز پیدا نہیں ہے بلکہ صرف وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے جو اوکی خلقت اور موجودیت سے متعلق ہے یعنی یہ کہ اشیاء موجودہ کا خلاف ہیئت حاصلہ کے دوسری طرز پر موجود ہونا ممکن نہ تھا۔ یہ قول کہ ہر شے طبیعت عالم کے موافق جبراً ہوئی ہے اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ آیا اس جہان کا وجود جیسا کہ ہے بوسیلہ رصناعت کسی فاعل مدبر کے ہوا یا نہیں بلکہ محض دوسرے سوال کا جواب ہے کہ آیا اس جہان کا وجود جیسا کہ ہے اوس طریقے

اور وضع پر ہوا جسکو ہم جبر کہتے ہیں یا اوس طریقے اور وضع پر جسکو اختیار کہتے ہیں۔
 علاوہ اسکے فرض کیجئے کہ ایک شخص جو تقدیر کا قائل ہے اور ایک جو محسوسات کے
 تجربہ کے موافق عمل کرتا ہے اور آپ کو فاعل ذی اختیار جانتا ہے آپس میں بحث اور
 اپنی اپنی آراء کی تائید کرتے ہوئے اور اتفاق سے ایک مکان کا نظیراً ذکر ہو تو
 اس امر پر متفق ہونگے کہ اسکو کبھی مٹانے بنا یا ہے۔ اور اس معاملہ میں مخالفت رائے
 کی بوجہ اوس اختلاف کے جو درمیان اُنکے نسبت جبر اور اختیار کے ہے پیدا ہوگی
 بلکہ صرف اس بات میں کہ آیا مٹانے اوس مکان کو بالجبر بنایا ہے یا بالاختیار عرض
 کیجئے کہ بعد ازان نظام طبیعت عالم پر گفتگو کیجاوے اور سرسری طور پر ایک اُنہیں سے
 کہے کہ وہ بالجبر ہے اور دوسرا بالاختیار تیار کیاوے لیکن اگر یہ الفاظ اُنکے ہاتھی ہیں
 تو جیسا کہ ایک کی مراد بالضرور فاعل ذی اختیار سے ہوگی ویسا ہی دوسرے کو اس
 امر کا لامحالہ اقرار کرنا پڑیگا کہ اوسکی مراد فاعل بالجبر سے ہے خواہ وہ ایک ہو یا زیادہ
 کیونکہ صور ذہنیہ فاعل کسی شے کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ فی الواقع ہم حق تعالیٰ کی
 ذات کو واجب الوجود سمجھتے ہیں جسکا ظہور بلا کسی فاعل کے ہوا کیونکہ ہم اپنے نفس
 میں بے انتہائی یعنی بے پایانی اور ابدیت کی صورت ذہنیہ کو جسکا وجود ہم اپنے خیال
 سے بھی دفع نہیں کر سکتے ہیں پاتے ہیں تو بدایت معلوم ہوتا ہے کہ بالضرور اور
 لامحالہ کوئی شے غیر ہمارے خارج میں ہے جو اس صورت ذہنیہ کا مصداق اور اصل
 ہے۔ اور از انجا کہ یہ صورت مثل اور صور کے ذی صورت پر دلالت کرتی ہے لہذا
 یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ ایک ایسی ذات ازلی اور غیر متناہی اور غیر محدود کا ہونا لازمی ہے
 جسکے وجود میں ارادت کو دخل نہیں اور اوس سے میرا اور منترہ ہے۔ اور زبان میں

وسعت نہونے کے باعث بیان کا ایک طرز رواج پا گیا ہے کہ جبر حق تعالیٰ کے وجود کی اصل اور علت اور بیان ہے۔ مگر یہ نہیں کہا گیا ہے اور نہ ہرگز یہ مراد ہو سکتی ہے کہ ہر شے جیسی کہ ہے اس قسم کے جبر سے موجود ہے ایسا جبر کہ طبیعت عالم میں ارادت پر مقدم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مراد ہرگز نہو گی کہ ہر شے اس قسم کے جبر سے موجود ہے اور اس کی چند وجوہ ہیں بالخصوص اس وجہ سے کہ یہ امر مسلم ہے کہ انسان کے افعال ارادیہ سے نظام عالم میں بہت سے تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اس امر کا انکار ہو تو مجھ کو اس سے تقریر کرنیکا دعویٰ نہیں ہے +

امور مذکورہ سے اولاً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کوئی قائل تقدیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہر شے جبر سے ہے تو اس کے کلام سے لامحالہ یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ ہر شے ایسے فاعل کے وسیلے سے ہے جو بالبحر فعل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگرچہ اس کے کلام سے لامحالہ یہی معنی پیدا ہو سکتے ہیں مگر محکوم یقین کامل ہے کہ حتی الامکان وہ اس معنی کو تسلیم نہ کرے گا۔ اور ثانیاً یہ کہ جبر جس کے ذریعہ سے ایسے فاعل کا فعل کرنا قیاس کیا گیا ہے تدبیر اور ارادہ کو مفتی نہیں کرتا۔ پس اگر طریقہ تقدیر تسلیم کر لیا جاوے تو اس سے دنیا کی ساخت کا بیان صرف اس قدر حاصل ہوگا جس قدر ایک مکان کی تعمیر کا حاصل ہوتا ہے اور بس۔ دنیا کی ساخت کے لئے جبر کے قیاس پر ایک فاعل بالبحر کے مان لینے کی اسی قدر ضرورت پڑتی ہے جس قدر اختیار کے قیاس پر ایک فاعل بالاختیار کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ نظام عالم میں ارادت اور علل غائیہ کے آثار پائے جاتے ہیں لہذا اس فاعل کا ایک صانع مدبّر یا ذی اختیار ہونا موافق طریقہ جبر کے (در صورت اس کے ممکن تصور کرنے کے) اسی قدر واقعی ثابت ہے۔

ہوتا ہے جس قدر موافق طریقہ اختیار کے ثابت ہوتا ہے +

جب اس طرح معلوم ہوا کہ مسئلہ جبر اس امر کے ثبوت کی کہ طبیعت عالم کا ایک موجد مدبر اور دنیا کا ایک حاکم طبعی ہے نفی نہیں کرتا تو وہ سوال جو تشبیہ مذکورہ بالا سے نکلتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب شافی بھی اسی سے حاصل ہو گا یہ ہے کہ آیا مسئلہ جبر اس قیاس پر کہ وہ نفس امکان اور دنیا کے نظام اور اس حکومت طبعی کے جو جہان پر ہے اور جس کا تجربہ ہم کرتے ہیں موافق ہے اس امر کے یقین کی کہ ہم حالت دین مین مین کل وجوہ معقول کی نفی کرتا ہے یا اس کے کی دین سے اور اس کے نظام اور اس کے ثبوت سے مطابقت ہو سکتی ہے +

فرض کرو کہ کوئی قائل تقدیر کسی کو ایام طفولیت سے موافق اپنے اصول کے تعلیم دیوے اور وہ لڑکا اپنی عقل سے یہ نتیجہ نکالے کہ چونکہ مجھ کو علاوہ اس روش کے کہ چلتا ہوں دوسری روش اختیار کرنا ممکن نہیں لہذا میں نفرین اور آفرین دونوں سے بری ہوں اور نہ جزا کا مستوجب ہوں اور نہ سزا کا فرض کرو کہ اس نے اس عقیدہ کے موافق نفرین اور آفرین کا ادراک بل سے مشا دیا اور اس نے اپنے مزاج اور وضع اور رویہ کو اس کے موافق بنایا اور کاروبار دنیا شروع کرنے پر متوقع ہوا کہ ارباب فہم اس کے عقیدہ کے مطابق اس سے پیش آویں گے جس طرح قائل تقدیر بھی بموجب اپنے عقیدہ کے سمجھتا ہے کہ موجد عالم سے اس کو کس سلوک کا متوقع ہونا چاہئے اور دربارہ حالت آئندہ کے اس سے کیا سلوک ہو گا۔ اس مقام پر مجھ سے بغیر استفسار کے رہا نہیں جاتا کہ کیا کوئی شخص جس کو عقل سے کچھ بھی بہرہ ہے کسی لڑکے کو ایسے نازک خیالات پر فکر کرنے دینا اور ان پر عمل کرنے دینا مناسب سمجھیں گے

اور وہ شخص جسکو یہ وقوف نہیں کہ ہم سب اس قسم کے نازک خیالات کی نسبت لڑکے
ہیں عقل سے بے نصیب ہے۔ بہر حال لڑکے کا بلا شہمہ نہایت خوش ہوگا کہ اوس نے
خوف اور انفعال کے اون تعرضات سے رہائی پائی جنہیں اوس کے ساتھی مقید اور گرفتار
ہیں اور اپنے علم کی فضیلت پر جو بلحاظ اوسکی عمر کے بہت زیادہ ہے از بس نازان
ہوگا۔ مگر جبکہ لڑکے نے اپنی دوران تعلیم میں یہ اصول اس طرح سمجھے اور اوپر عمل
کیا تو خود بینی اور خود پسندی تو ان اصول کا ادنیٰ نتیجہ قبیحہ ہوگا۔ اور دو باتیں بہر حال
لازم آدینگلی یا تو یہ کہ اوسکی مزاحمت کیجاوے اور اپنے ہمسایوں کا اور نیز اپنا وبال
جان ہو یہاں تک کہ جان سے ہلاک ہووے یا ہر وقت تنبیہ کیجاوے کہ تفرین اور
آفرین کے ادراکات طبیعہ کی جنکا جائز رہنا ہم نے فرض کیا ہے تلافی ہو اور اوس
امر کا خیال جسکو اوسنے اپنے دل سے اٹھا دیا ہے اوسکے دل پر عملی طور پر نقش ہو
کہ وہ ایسا لڑکا ہے جو اپنے نیک و بد کا ذمہ دار ہے اور سبب ارتکاب منہیات
کے سزا پاویگا پس یہ امر واقعی غیر ممکن ہے کہ وہ تنبیہ اور تادیب جو دوران تعلیم میں
اوسکی لامحالہ کیجاینگلی اوسے قائل نہ کرے کہ اگرچہ وہ طریقہ جسمیں اوسکو تلقین کی گئی
باطل نہوتا ہم اوسنے اوس سے نتیجہ ناقص نکالا اور کسی طرح عمل اور زندگانی روزمرہ
میں اوسکا استعمال بیجا کیا۔ اسی طرح چاہئے کہ وہ تجربے جو قائل تقدیر کو پروردگار
کے اہتمام کے فی الحال حاصل ہوتے ہیں اوسکو از روئے عقل قائل کرین کہ دینی
معاملات میں اس طریقے کا استعمال بیجا ہے۔ لاکن اگر فرض محال اوس لڑکے کا
مزاج اوسی عقیدہ پر قائم رہا آوے اور اوسکی امید اوس سلوک کی نسبت جو دنیا میں
اوس سے کیا جاویگا اوسی کے مطابق رہی رہے ایسا کہ وہ متوقع ہو کہ کوئی خدا

عقل اور اسکو کسی فعل کے لئے جو وہ کرے الزام یا سزا نہ دے گا کیونکہ اس کے کرنے میں وہ مجبور تھا تو ظاہر ہے کہ موافق اس قیاس کے دنیا میں کاروبار شروع کرنے پر فشار انسانی ایسے شخص کی متحمل نہوگی اور اس سلوک کے باعث جو اس سے کیا جاوے گا وہ جماعت مذکورہ کا متحمل نہوگا اور وہ لامحالہ کسی ایسے فعل کا بہت جلد مرتکب ہوگا جس کے باعث وہ عدالت ملکی کے ہاتھ میں گرفتار ہو۔ اور انجام کار اسکو یقین ہو جائے گا کہ اس کے معلم دانشمند نے اس پر کیسے کیسے احسان کئے ہیں۔ یا فرض کیجئے کہ اس مسئلہ تقدیر پر کسی اور طرح سے عمل کیا جاوے تو واضح ہوگا کہ اس طرح کا براؤ عملی بھی مثل صورت مذکور کے خلاف عقل اور باعتبار عمل کے اسی قدر باطل ٹھہرے گا۔ مثلاً اگر ایک شخص کی تقدیر میں اتنے دنوں زندہ رہنا ہے تو وہ بغیر اپنی حفاظت کے اوس زمانہ تک زندہ رہے گا یا یہ کہ اگر اسکی تقدیر میں اوس وقت سے پیشتر مرنا ہے تو کسی طرح کی حفاظت اسکو بچا نہیں سکتی لہذا کل فکر و تردد اپنی جان کی حفاظت کی عبث ہے اور اس مغالطے کا متقدمین نے بھی مثلاً ذکر کیا ہے۔ مگر برعکس اسکے عملاً اہل طبع کے مستبعدات عقلیہ اس قیاس پر تقریر کرنے سے کہ ہم ذی اختیار ہیں براہ منہم ہوتے بلکہ اس قسم کی تقریر روزمرہ کے معاملات دنیویہ کی نسبت تجربے سے صحیح ٹھہرتی ہے۔ لہذا اگرچہ تسلیم کیا جاوے کہ یہ مسئلہ جبر از روئے قیاس کے صحیح ہے تاہم بلحاظ عمل کے جہاں تک ہمارا تجربہ کام دیکھتا ہے یعنی ہمارا کل حیات موجودہ کی نسبت وہ بہتر نہ باطل کہے ہے۔ کیونکہ جہاں موجودہ کا نظام اور وہ حالت حسین ہم واقعی پیدا کئے گئے ہیں ایسی ہے کہ گویا ہم بالا اختیار ہیں اور چونکہ عمل کے کل مارج اپنے ہر درجے میں یعنی تیس و پیش غور و تعمق کی طرف کو

رجحان ہوتا رہے گا قرار پانا اور انجام کار اوپر عمل کیا جانا ایسے ہیں کہ گویا ہم
 بالاختیار ہیں لہذا یہ نتیجہ بصحت نکالا جاسکتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے مگر وہ بات
 جسپر اس جگہ اصرار کیا جاتا ہے یہ ہے کہ پیشتر اسکے کہ لحاظ کیا جاوے کہ آیا ہم
 صاحب اختیار ہیں یا نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہان کی حکومت طبعیہ موجودہ
 میں ہم سے اس طرح سلوک اور برتاؤ کیا جاتا ہے کہ گویا ہم صاحب اختیار ہیں یہ
 مسئلہ جبر کیسا ہی حق کیون نہ تسلیم کیا جاوے تاہم سلسلہ اسباب عالم اور ہماری
 حالت درحقیقت ایسی ہے کہ جب کبھی ہم اپنی زندگانی کے معاملات میں اوسکا
 استعمال کرتے ہیں تو یہ استعمال ہمکو ہمیشہ گمراہ کرتا ہے اور بلحاظ فائدہ عالم
 موجود کے ممکن نہیں کہ ہمکو کسی ہولناک طرز پر گمراہ نہ کرے۔ پس کیونکر آدمی
 اپنے آپ کو اس قدر محفوظ سمجھ سکتے ہیں کہ اوسی مسئلے کا ویسا ہی استعمال
 فائدہ آئندہ کی نسبت بھی جو عام تر اور بزرگ تر ہے کسی طریقہ سے جو
 اسکے متشابہ ہو اوٹھیں گمراہ نہ کریگا۔ کیونکہ دین ایک امر علی ہے اور تشبیہ
 طبیعت عالم سے ظاہر ہے کہ اگر مسئلہ جبر سچ بھی ہو تو امور علمیہ میں اوسکے
 استعمال کرنے کے واسطے ہم قوی نہیں رکھتے ہیں۔ اور جب کبھی معاملہ
 دین میں ہم اوسکا استعمال کرتے ہیں اور اوس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں
 کہ ہم دین کے فرائض سے آزاد ہیں تو ظاہر ہے کہ اس نتیجہ کا کچھ اعتبار
 نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ظاہر صورت کیسی ہی کیون نہ ہوتا ہم ایسا خیال کرنے کی
 وجہ معقول باقی رہے گی کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایسی طرح دھوکا دیتے
 ہیں جس طرح لوگ خیال کرتے ہیں کہ وے لا انتہائی کے تصور سے

نتائج متناقضہ نکال سکتے ہیں *

ناظرین جو صاحب غور ہیں ملاحظہ فرمادینگے کہ ان جمیع باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر اختیار کے قیاس پر حجت دین کی قطعی ہے تو جبر کے قیاس پر بھی یہی قائم رہتی ہے کیونکہ مسئلہ جبر کا امور علمیہ میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے یعنی اونکے باب میں وہ بمنزلہ باطل کے ہے اور اس سے عقل پر کوئی حرف نہیں ہوتا ہے مگر صرف اس پر جو عقل کے خلاف ہے کیونکہ یہ مقابلہ اصول علمیہ کے جو ہماری خلقت کے موجد نے حکم عمل کرنے کو عطا کئے ہیں عقل پر چلنے کا دعویٰ کرنا اور ایسے معاملات میں جنکی نسبت خود ہماری کوتاہ نظری اور تیر ہمارے تجربے سے ظاہر ہے کہ ہم عقل پر اختیار نہیں کر سکتے (اور معاملہ جبر ضرور اس قبیل سے ہے) عقل کے استعمال کا دعویٰ کرنا خیال باطل اور خود پسندی اور عقلی میں داخل ہے *

بیان مسطورہ بالا یہی پر صر نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے نفس میں ارادہ پاتے

۱۔ یاد رکھنا چاہئے کہ جس بات کا ثابت کرنا مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم فاعل بالا اختیار ہیں بلکہ یہ کہ ہم سے اس طرح ہر سلوک کیا جاتا ہے گو ہم بالا اختیار ہوں یا نہ ہوں اور اگرچہ یہ نتیجہ کہ ہم فاعل بالا اختیار ہیں تو ہم منطق کی رو سے ساتھ صحت کے ٹکٹا ہوتا ہم قابل اعتبار کے نہیں ہے کیونکہ ایسے معاملات میں جو ہماری قوت اور اکیہ سے باہر ہوں ممکن ہے کہ اونکے مقدمات صحیح ہوں تاہم اون سے غلط نتیجہ اخذ کیا جاوے جیسا لائیتائی کے تصور سے نتائج شائبہ شکل سکتے ہیں مثلاً بعض کا قول ہے کہ ایک تصور خاص ہے جس پر لفظ لائیتائی کا صادق آتا ہے اور یہ عکس اسکے بعض کا دعویٰ ہے کہ یہ لفظ محض نام ہی نام ہے اور اپنا مصداق نہیں دیکھتا ۔

۲۔ یعنی امور علمیہ میں جبر کو باطل سمجھنا

ہیں اور اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی خاصہ ہے۔ اگر اس امر کی جو ہم میں ہے
 تقدیر سے مطابقت ہو سکتی ہے تو طبیعت عالم کے موجد کی نسبت بھی تقدیر سے
 اس کی مطابقت ہو سکتی ہے۔ علاوہ اسکے حکومت طبیعیہ اور علل غائیہ کسی خاصہ
 اور نیز ارادہ کے وجود پر جو حاکم اور صانع میں دلالت کرتی ہیں یعنی اوس
 ارادہ پر دلالت کرتی ہیں جو وہ اون مخلوقات کی نسبت جن پر وہ حکومت کرتا ہے رکھتا
 ہے۔ پس جبکہ طبیعت عالم کا موجد باوجود جبر کے بالیقین کوئی خاصہ رکھتا ہے تو ظاہر
 ہے کہ اس کی رحمت اور صداقت اور عدالت کے خاصہ مخصوصہ سے جو اس کی ذات میں
 پایا جاتا ہے (اور انھیں صفات پر دین کی بنا ہے) جبر کی اسی مطابقت ہو سکتی ہے
 جیسے اور کسی خاصہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جبر جیسا آدمیوں کے خیم
 اور وفادار اور منصف ہونیکا مانع نہیں ہے ویسا ہی یہ جرم اور یوفا اور نامنصف (یعنی
 نامنصف اوس معنی کر کے جسکو ہم نامنصف کہتے ہیں) ہونیکا بھی مانع نہیں ہے۔
 کیونکہ یہ واقعی کہا گیا ہے کہ وہ جو اختیار کے قیاس پر سزا سے واجب ہے
 جبر کے قیاس پر ظاہر انا واجب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تو اوس فعل کی سزا دینا ہوا جس
 سے آدمیوں کو چارہ نہ تھا گویا جبر جس سے مثلاً یہ خیال ہے کہ مردم کشی کی بے انصافی
 اوٹھ جاتی ہے تو اوس سے اس کی سزا کی بے انصافی کیا اوٹھ نجانگی۔ بہر حال اگرچہ
 یہ اعتراض بذات خود مفید مدعا نہیں ہے تاہم اس مطلب کے لحاظ کے لئے نہایت
 مفید ہے کہ انصاف اور بے انصافی کے خیالات اس وقت میں بھی جب ہم ان کے منفعت سمجھنے کے
 درپے ہیں کیونکہ قائم رہتے ہیں اور کیونکر ٹھکے دل پر اوس وقت میں بھی جب ہم ان کی ازالہ
 کی فکر میں ہیں خواہی خواہی ہو تو ہوتے ہیں کیونکہ شاید کوئی شخص بھی ایسا دنیا بین

خاصہ اور اس کے
 سے تقدیر سے
 کے لئے جبر کی
 ان صفات میں
 اصل میں جبر کی
 جبر کی سزا دینا
 کے لئے جبر کی
 خاصہ اور اس کے
 کے لئے جبر کی
 کے لئے جبر کی

نہیں ہے جو اعتراض مذکور کو بادی النظر میں پیش نہ کر سکے *
 اعترض۔ اگرچہ بخوبی واضح ہے کہ اگر جبر عام کی کسی شے سے
 مطابقت ہو سکتی ہے تو طبیعت عالم کے موجد کے اوس خاصہ سے جبر دین کی
 بنا ہے مطابقت ہو سکتی ہے تاہم اسی بات سے طبیعت عالم کے موجد کے اوس
 خاصہ کے ہونیکا ثبوت کیا قطع نہیں ہوتا اور کیا اسکے قطع ہونے سے دین کا ثبوت
 باطل نہیں ہوتا ہے جو اب ہرگز نہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ راحت اور رنج باعتبار
 کسی ایسے معنی کے کہ ہمارے چال و چلن کے نتائج نہ ہوں ہمارے مقدر نہیں ہیں
 بلکہ باعتبار اس معنی کے کہ دے ہمارے چال و چلن کے نتائج ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں
 کہ حق تعالیٰ ہماری نسبت اسی قسم کی حکومت مرعی رکھتا ہے جیسی باپ اپنے
 لڑکوں اور حاکم ملکی اپنی رعایا کی نسبت مرعی رکھتے ہیں۔ پس محض جبر و اختیار کی
 بحث کا چاہے جو کچھ تصفیہ ہو یہ بات تو ہکو صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ
 ایسی ذات جسکو اپنی مخلوق اور رعایا کے ساتھ کسی طرح کا تقابل اور نفع و ضرر کا
 تعلق نہیں ہو سکتا اس حکومت اور اختیار کے برتنے میں صداقت اور عدالت
 کے میزان اور قاعدہ طبعی کو بالضرور عمل میں لاتی ہوگی *
 مگر چونکہ مسئلہ اختیار اگرچہ ہم اوسکی حقیقت کا تجربہ کرتے ہیں ممکن ہے
 کہ مشکلات سے جواز میں باریک و دقیق خیالات کی طرف پہنچتے ہیں پیچیدہ ہو
 اور چونکہ مسئلہ جبر ہی کی بنا پر بیدینی قائم معلوم ہوتی ہے لہذا دین کے اون
 واجبات کا ثبوت خاص پیش کرنا جنکی نسبت بصرحت ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ
 اس مسئلے سے باطل نہیں ہوتے شاید مفید ہو

۱۲۰
 اگرچہ بخوبی واضح ہے کہ اگر جبر عام کی کسی شے سے
 مطابقت ہو سکتی ہے تو طبیعت عالم کے موجد کے اوس خاصہ سے جبر دین کی
 بنا ہے مطابقت ہو سکتی ہے تاہم اسی بات سے طبیعت عالم کے موجد کے اوس
 خاصہ کے ہونیکا ثبوت کیا قطع نہیں ہوتا اور کیا اسکے قطع ہونے سے دین کا ثبوت
 باطل نہیں ہوتا ہے جو اب ہرگز نہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ راحت اور رنج باعتبار
 کسی ایسے معنی کے کہ ہمارے چال و چلن کے نتائج نہ ہوں ہمارے مقدر نہیں ہیں
 بلکہ باعتبار اس معنی کے کہ دے ہمارے چال و چلن کے نتائج ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں
 کہ حق تعالیٰ ہماری نسبت اسی قسم کی حکومت مرعی رکھتا ہے جیسی باپ اپنے
 لڑکوں اور حاکم ملکی اپنی رعایا کی نسبت مرعی رکھتے ہیں۔ پس محض جبر و اختیار کی
 بحث کا چاہے جو کچھ تصفیہ ہو یہ بات تو ہکو صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ
 ایسی ذات جسکو اپنی مخلوق اور رعایا کے ساتھ کسی طرح کا تقابل اور نفع و ضرر کا
 تعلق نہیں ہو سکتا اس حکومت اور اختیار کے برتنے میں صداقت اور عدالت
 کے میزان اور قاعدہ طبعی کو بالضرور عمل میں لاتی ہوگی *
 مگر چونکہ مسئلہ اختیار اگرچہ ہم اوسکی حقیقت کا تجربہ کرتے ہیں ممکن ہے
 کہ مشکلات سے جواز میں باریک و دقیق خیالات کی طرف پہنچتے ہیں پیچیدہ ہو
 اور چونکہ مسئلہ جبر ہی کی بنا پر بیدینی قائم معلوم ہوتی ہے لہذا دین کے اون
 واجبات کا ثبوت خاص پیش کرنا جنکی نسبت بصرحت ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ
 اس مسئلے سے باطل نہیں ہوتے شاید مفید ہو

اگر جبرِ بذاتہ ممکن سمجھا جاوے اور یہ کہ نظامِ عالم سے اسکی مطابقت ہوسکتی ہے تو اوس ثبوت میں جو طبیعتِ عالم کے موجودِ مبرا کا عملِ غائیہ سے حاصل ہے اس مسئلہ جبر سے خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ وہ جہان پر طریقہ جزا و سزا کے ویسے سے حکومت کرتا ہے اور نیز یہ کہ اوسنے ہمیں نیکی اور بدی میں تمیز کرنے والی قوت عطا کی ہے جسکے ویسے سے ہم افعال میں تمیز کر سکتے ہیں اور بعض کو حسن اور واجب البحر اسچمکہ پسند اور بعض کو قبیح اور واجب العقوبتہ جانکر ناپسند کر لیں ایک امر واقعی ہے جو جبر یا کسی اور قیاس سے متعلق نہیں۔ اب قابلِ غور ہے کہ یہ قوت متمیزہ دراصل ایک مخصوص طرح کے دستورِ عمل پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اوسکو حکومت اور ہدایت لازم ہے حکومت باعتبار ایسے معنی کے جسکی نافرمانی بغیر خود ملزم ٹھہرنے کے ہم نہیں کر سکتے ہیں اور اوس قوت متمیزہ کی ہدایتوں کا ہمارے واسطے علاوہ دستورِ عمل باطبع ہونے کے احکامِ الہی بھی ہونا جو واجبِ تعمیل ہیں اس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ ایسی مخلوقات کو کسی قاعدہ یا ہدایتِ عمل کا علم ہونا جو یہ سمجھنے کی لیاقت رکھتی ہے کہ وہ اونسکے خالق نے اونسکے لئے مقرر کیا ہے نہ صرف فرضیت کا بلکہ در صورتِ تعمیل کے اسکی کال اور در صورتِ انحراف کے خطرے کا ادراک فی الفور پیدا کرتا ہے طبیعتِ عالم کے موجود کی ہدایت کو ایسی مخلوقات کے لئے جو یہ سمجھنے کی لیاقت رکھتی ہے کہ اوسکی طرف سے ہے ظاہر اوسکی طرف سے حکم سمجھنا چاہئے اور جو حکم اوسکی طرف سے ہے اوسمیں در صورتِ فرمانبرداری کے وعدہ اور در صورتِ نافرمانی کے وعید بہر حال اشارۃً شامل ہے۔ مگر اس صورت میں واجب البحر یا واجب العقوبتہ کا علم یا یاد کرنا

جو خیر و شر کی تمیز میں دخل ہے اس حکم کو واضح کرتا ہے کہ گویا اوسکا اظہار صاف صفا
 کر دیا گیا ہو کیونکہ جس صورت میں کہ اوسکا طریقہ حکومت اس طرح پر ہے کہ اعمال
 کی تمیز اور جزا و سزا دے پس اوسکا بعض افعال سے واجب الحجۃ اور بعض سے
 واجب العقوبۃ ہو نیک اور اک لازمی طور سے متعلق کرنا فی الواقع بمنزلۃ اعلان کے
 ہے کہ کس پر اوسکی سزا عائد ہوگی اور کس کو اوسکا اجر عطا ہوگا کیونکہ اوس نے ہمکو
 یہ تمیز اور ادراک ضرور بطور پیش خبری کے کہ آئندہ کیا ہو نیوالا ہے اور انجام کار میں اس
 دنیا میں کس بات کا متوقع ہونا چاہئے عطا کیا ہوگا پس ایسا خیال کرنے کی نہایت
 ضاف دلیل موجود ہے کہ حق تعالیٰ کی حکومت بنظر حالت مجموعی اوس طبیعت کے
 جو اوسنے ہمیں عطا کی ہے موافق پائی جائیگی اور کہ انجام کار اور بروقت ظہور نتائج
 کے راحت اور رنج درحقیقت اور وقتی علیحدہ علیحدہ نیکی اور بدی کے نتیجے ہونگے سوائے
 کہ اوسنے فی الحال ایسی خصوصیت کے ساتھ اونکے تصورات ہمارے دلوں میں مرتبط
 کئے ہیں۔ اور اس سے عبادت فیئنیہ کا واجبات سے ہونا آسانی برآمد ہو سکتا ہے
 گو اوپر صرف اس ہی نظر سے لحاظ کیا جاوے کہ وہ ہمارے دلوں میں حق تعالیٰ
 کی حکومت ممیزہ کے خیال قائم رکھنے کا اور اوسکی فرمانبرداری بجالانے کا وسیلہ ہے
 حالانکہ یہ اوس فرض عظیم پر از بس ناقص طور پر لحاظ کرنا ہے۔

میں اب یہ کہتا ہوں کہ کوئی اعتراض جو حیر سے برآمد ہو دین کے اس
 ثبوت اجمالی پر عائد نہیں ہو سکتا یعنی اوس مدعا چر جس سے بحث ہے کہ ہم اوس طرح
 کی جیسا بیان ہوا قوت ممیزہ اور تمیز رکھتے ہیں عائد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو
 صرف امر وقتی اور تجربی کی بات ہے کہ بنی انسان نے ایسی سرشت پائی ہے۔

اور نہ کوئی اعتراض نتیجے کی نسبت عائد ہو سکتا ہے اس لئے کہ وہ بلا واسطہ اور سراسر اس امر واقعی سے برآمد ہے۔ کیونکہ یہ نتیجہ کہ حق تعالیٰ انجام کار راستی ازون کو جزا اور شریوں کو سزا دیگا اسوجہ سے نہیں نکالا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کا جزا اور سزا دینا ہمیں مناسب معلوم ہوتا ہے بلکہ اسوجہ سے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اوس نے فرمایا ہے کہ وہ جزا و سزا دیگا۔ اور یہ اوس نے ہم سے اوس وعدہ وعید میں جو فرمان کے تصور سے جیسا ہم کہہ چکے ہیں نکلتا ہے یقیناً فرمایا ہے اور اعمال کے نتیجے اور واجب العقوبہ ہونیکا ادراک جو اوس نے ہمیں عطا کیا ہے اس بات کو زیادہ صراحت بخشتا ہے اور اس دلیل کی جو واقعی پر مبنی ہے تائید بلکہ کسی قدر تصدیق بھی دیکر ہو۔ واقعی کے ذریعے سے ہوتی ہے یعنی نیکی اور بدی کے میلان طبعی سے اور نیز اس بات سے کہ حق تعالیٰ اپنی پروردگاری کے سلسلہ طبعیہ میں افعال قبیحہ کی بنظر اسکے کہ دے معاشرت انسانی کے لئے مضر ہیں اور نیز افعال کے بنفسہ قبیح ہونے کی نظر سے حقیقتہ سزا دیتا ہے چنانچہ دین کا ثبوت اجمالی اس قیاس باد ہوالی کے موافق بھی جیسپر ہم تقریر کر رہے ہیں ایسا قطعی ہے کہ اوس کا رد نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر بھی غور کرنا ضرور ہے کہ علاوہ امر مسطور کے دین فطری کے حق میں ایک شہادت حالات خارجیہ سے حاصل ہوتی ہے جس میں مسئلہ جبر سے اگر وہ صحیح بھی ہو خلل واقع نہیں ہوتا۔ فرض کرو کہ کوئی شخص بیانات اور دلائل مسطورہ بالا سے یا کسی اور دلیل سے دین کی حقیقت کا قائل ہو کہ ایک خدا ہے جس نے جہان کو پیدا کیا ہے جو انسان کا حاکم مہیز خیر و شر اور داوڑ اعظم ہے اور بنظر حقیقت مجموعی ہر شخص سے مطابق اوسکے اعمال کے پیش آدیگا۔ میں کہتا ہوں کہ فرض کرو

کہ کوئی شخص ازراہ عقل کے اس امر کا قائل ہو لیکن انسان کی زمانہ حال سیف کی حالت سے مطلقاً ناواقف ہو تو ایسا شخص خواہ نخواہ اس امر کی تحقیق کے درپے ہو گا کہ اس مجموعہ مسائل کی نسبت کیا روایت ہے اور کس زمانے میں اور کس طرح شروع میں اور کساں ظہور دنیا میں ہوا اور آیا اوپر اکثر لوگ جہان کے ایمان لائے تھے یا نہیں۔ اور اگر بروقت تحقیق او سے یہ دریافت ہو کہ سب سے پہلے کسی خاص شخص نے زمانہ اخیر میں اس کو نتیجہ عقل تجویز کیا تھا اور پیشتر انسان اس سے مطلقاً ناواقف تھے اس صورت میں اگرچہ اس کا ثبوت جو عقل سے حاصل ہوا قائم رہیگا تاہم اس کے انکشاف کے بیان سے اس کی حقیقت کی کوئی مزید صداقت نہوگی۔ لیکن اگر صورت مذکورہ کے خلاف اس سے ایسے امور دریافت ہو دیں جن سے اس کے نزدیک اس کی حقیقت کی کمال تصدیق خواہی ہو تو ایسی ہوتی ہو جیسے اولاً یہ کہ کسی یہ عقائد کم یا زیادہ احکامات اور تبدیلیات کے ساتھ ہر زمانے اور ملک میں جبکی نسبت اس معاملے میں ہمیں خبر تحقیقی پہنچی ہے قبول کئے گئے ہیں۔ اور ثانیاً یہ کہ یہ بات از روئے تواریخ کے جہان تک کہ ہم زمانہ گذشتہ کا حال دریافت کر سکتے ہیں یقینی ہے کہ یہ مجموعہ عقائد کہ ایک خدا ہے جو اس جہان کا خالق اور حاکم مہر خیر و شر ہے اور یہ کہ انسان حالت دینیہ میں ہیں زمانہ ابتدائی میں قبول کیا گیا تھا۔ اور ثالثاً یہ کہ جیسا تواریخ میں اس بات کا کناہ اور اشارہ تک نہیں ہے کہ یہ عقائد اول عقل سے حاصل ہوئے ویسا ہی تواریخ یا روایت قدیمہ کی شہادت سے ظاہر ہے کہ اول وہ الہام سے سکھایا گیا تھا تو یہ باتیں لامحالہ نہایت معتبر و صحیح سمجھ جائیگی پہلی بات یعنی اتفاق عام سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عقائد انسان کی عقل عام کے

مطابق ہیں۔ دوسری بات یعنی یہ کہ جہان کے زمانہ ابتدائی میں لوگ دین کے معتقد تھے اور بالخصوص یہ کہ معلوم نہیں ہوتا کہ اوہم یا بطلان کی باتیں شامل تھیں لامحالہ اسکی حقیقت کو زیادہ مستحکم کرتی ہے۔ کیونکہ امر مذکور ان دونوں میں سے ایک بات کا ثبوت ہے یا تو دین اس دنیا میں الہام کے ذریعہ سے آیا و طبیعی اور عیان ہے اور دل کو اپنے یقین پر مجبور کرتا ہے۔ پہلی بات پر عالمون کا اتفاق ہے۔ اور جو شخص غور کرے گا کہ طبائع ناشائستہ اور ناسریریت یافتہ فکر اور غور کرنے کے کس قدر ناقابل ہیں وہ شاید صرف اسی وجہ سے اس رسالے کو حق سمجھنے پر از بس مائل ہو گا۔ اور چونکہ اس رسالے کے حصہ دوم میں واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کی شروع میں الہام الہی کے خلاف کوئی ایسا مخصوص ظن نہیں ہے جیسا کہ تنزیل بعد کی نسبت سمجھا گیا ہے پس میرے خیال میں ایسا آتا ہے کہ مشکک ابتدا کی تنزیل کے دعاوی کی نسبت کوئی ایسا بیان جو خود اوسکو اس بیان کی نسبت کہ کوئی تنزیل اصلی تھی جس سے وہ منقول ہیں غالب تر معلوم ہوتا ہو پیش نہیں کر سکتا ہے اور تیسری بات کو جسکا ذکر اوپر ہوا کہ تواریح یا روایت کی جو مثل تواریح کے قدیم شہادت بیئہ موجود ہے کہ مسائل دینیہ انسان کو الہام کے وسیلے سے سکھائے گئے تھے اونکے اس طرح سکھائے جانے کا کسی قدر ثبوت واقعی تسلیم کرنا چاہئے۔ کسی واقعہ کی نسبت جسکے خلاف کوئی ظن نہ نہایت قدیم روایت بطور ثبوت مضاعف کے کیوں نہ قبول کیا وے۔ اور اس ثبوت کا بیان اس نظر سے ذکر کیا گیا کہ قبل اسکے کہ کسی کتاب کی سند چھین دین مندرج سمجھا جاتا ہے بحاظ کیا جاوے۔ اور نیز قبل اس بحاظ کے کہ آیا خود وہ تنزیل خالص یا افسانہ آمیز

ہم تک دست بدست پہنچی اور بیان کی گئی ہے وہ ثبوت اس بات کے واضح کرنے میں کہ اس جہان میں دین الہام کے وسیلے سے آیا گو نہ وقعت رکھتا ہے پس دین کی ابتدا کا بیان تواریخی جو ہمارے پاس موجود ہے بلحاظ جمیع کیفیات کے اوسکی حقیقت کو واقعی قائم کرتا ہے اور مسئلہ جبر سے اوسہیں کوئی خلل عائد نہیں ہوتا۔ اور دین فطری کی بھی شہادت جو حالات خارجیہ سے حاصل ہوئی ہرگز ضعیف نہیں ہے۔ مگر باوجود سب دلائل کے جو نیکی اور دین کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں اور جو محض اجمالی بین بخوبی غور کرنا اور یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے عقل نظر میں بے توجہی اور تعصب اور مغالطے کا امکان ہے ویسے ہی ہماری عقل عملی میں بھی نقص اور ردائت کا آجانا اور اوسکی ہدایتوں پر بنظر انصاف التفات ہونا ممکن ہے۔ فی الواقع امر مذکور سے ہمارے قوائے نظریہ و عملیہ کے وجود کی صہلیت کے خلاف ہرگز کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے یعنی اس بات کے خلاف کہ طبیعت عالم نے اون سے یہ بات مد نظر رکھی ہے کہ ہلکواشیاء کے علم سے ماہر کرین اور ہمیں بتا دین کہ کیسی روش اختیار کرنی چاہئے اور اپنے رویہ کے باعث کس بات کا ہلکو متوقع ہونا چاہئے۔ تاہم بے اور ردائت کے معرض خطر میں ہمارا اسقدر ہونا کہ جب قدر ہم ہیں ہمارے واسطے ایک نہایت سنجیدہ نصیحت ہے کہ اوس امر کی نسبت یعنی نیکی اور دین کی نسبت مستقل طور سے رائے قائم کرنے میں جو ایک امر اہم ہے ہوشیار رہیں اور بالخصوص رسم اور رواج اور خفیف معاملوں میں پاس عزت کو یا بافضل کی آسائش کے خیالات اور فائدے اور انسان کے آرام ہی کو دستور العمل اخلاقی نہ سمجھ لیں۔

بیان مذکورہ بالا پر جو بذاتہ دین اور اوسکی تواریح سے حاصل ہوتا ہے اگر

بحیثیت مجموعی نظر کیجاوے تو اس سے دین کا ایسا ایک ثبوت عملی حاصل ہوتا ہے جو باطل نہیں ہو سکتا اور اگر اس معاملہ کی عظمت نامتناہی پر بجا ظا کیا جاوے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ثبوت عقلاً اون آدمیوں کے افعال پر جو فکر اور تامل سے عمل کرتے ہیں مؤثر ہونے کے واسطے کافی متصور ہوگا بشرطیکہ تسلیم کیا جاوے کہ کوئی ثبوت اس کے برخلاف نہیں ہے۔ اعتراض لیکن شاید کوئی کہے کہ بتیرے ظنون غالبہ میں جو درحقیقت باطل نہیں ہو سکتے یعنی ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ ظنون غالبہ نہیں ہیں اور تاہم ممکن ہے کہ ان کے مقابلہ میں غالب تر ظنون ہوں جن کا ثبوت زیادہ قطعی ہو اور کسی مسئلے کے دلائل مخصوصہ کی نسبت اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ بدولت اسکے کہ ان دلائل پر کسی طرح بجا ظا کیا جاوے خود مسئلہ ہی صاف صاف

۱۔ ہیوم کا مذہب ہے کہ انسان دراصل میوہ ہے اور اسکے کل افعال کسی مقرر قاعدہ کے موافق معین ہیں لیکن یہ بات اس سے پوشیدہ ہے اور وہ اس یقین پر عمل کرتا ہے کہ وہ مختار ہے۔ پس مختار ہونے کا قیاس گو انسان کو تجربہ کے موافق معلوم ہوتا ہو دراصل باطل ہے اور چونکہ مسئلہ حیرت جہیز ہے لہذا ممکن نہیں کہ موجود عالم ہمارے ساتھ اس طرح درحقیقت پیش آتا ہو کہ ہم مختار ہیں جبکہ واقعی ہم میوہ ہیں اور ہمارا آپ کو مختار خیال کرنا یا یہ سمجھنا کہ خالق ہمارے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے محض مغالطہ ہے۔ معترض جہیز کے قیاس پر اپنے اعتراض کی بنا اس تفسیر پر کرتا ہے (۱) فاعل بالجبر کو خدا سزا نہیں دیگا (۲) فاعل بالجبر ہیں (۳) لہذا انہما کہ سزا نہیں دیگا۔ اس تقریر کے جواب میں معتقد دین جہیز کے قیاس پر کہتا ہے کہ گودیل فریڈلور صحیح ہو لیکن تجربہ کے خلاف ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے کہ گویا ہم مختار ہیں۔ پس اس صورت میں یا تو مسئلہ جہیز باطل ہے ورنہ فاعل بالجبر سزا دیے جانے کی نسبت معطل ہے۔ یعنی اگر ہم مختار ہیں تو تفسیر مذکورہ بالا کا منفری غلط ہے اور اگر مجبور ہیں تو کہہ بی۔ کیونکہ ہم واقعی جزا و سزا پاسنے ہیں۔

باطل ثابت ہو سکتا ہے۔ قابل غور ہے کہ جزا اور سزا کے وسیلے سے حکومت کرنا اور
 بالخصوص اعمال کے واجب الجزا اور واجب العقوبہ ہونے کے اعتبار سے جزا و سزا
 دینا خواہ مخواہ مقتضی اس تصور کا ہے کہ ہم فاعل بالا اختیارین اور فاعل بالجبر نہیں۔ اور
 یہ بات قابل اعتبار کے نہیں ہے کہ طبیعت عالم کا موجد کسی قیاس کے موافق جیسا کہ
 وہ باطل جانتا ہو ہمارے اوپر اس طرح سے سلطنت کرے کہ گویا وہ حق ہے لہذا
 یہ خیال کرنا کہ عقوبی ہرچہ ہمارے افعال کی جزا یا سزا دینا اور بالخصوص کہ وہ اعمال کے
 واجب الجزا اور واجب العقوبہ ہونے کے خیال سے ایسا کرے جیسا کہ غیر معقول معلوم ہوتا ہے
 جواب اب اس مقام پر امر تصفیہ طلب نے مدار پایا۔ اور ان جمیع باتوں کا جواب ثانی
 یہ ہے جس سے گزرنے ممکن نہیں کہ سراسر سلسلہ نظام عالم اور پروردگار کے سلوک عام
 سے لاکلام ثابت ہے کہ اس تقریر کا نتیجہ باطل ہے یہ مغالطہ کہیں کیوں نہ واقع ہو۔
 اور مسئلہ اختیار سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مغالطہ کمان واقع ہے یعنی اپنے تئیں
 فاعل بالجبر سمجھنے میں جبکہ ہم درحقیقت فاعل ذی اختیار ہیں۔ مگر جبر کے قیاس پر
 مغالطہ اس بات کے مان لینے میں ہے کہ فاعل بالجبر کا جزا یا سزا دیا جانا قابل
 اعتبار نہیں ہے۔ لیکن نتیجہ اخیرہ کسی نہ کسی وجہ سے بالیقین باطل ہے۔ کیونکہ
 حق تعالیٰ موافق سلسلہ طبیعیہ کے حیوانات غیر ناطق پر بھی بطریق جزا و سزا کے قہری
 حکومت کرتا ہے۔ اور انسان اپنے افعال کی جزا و سزا پاتے ہیں اور افعال کی
 جو انسان کی حالت معاشرت کے لئے مضر ہیں مضر ہونے کی وجہ سے سزا ملتی
 ہے اور نفس افعال قبیحہ کی اونکے قبیح ہونے کی وجہ سے پروردگار کے اوس
 سلوک کے موافق جو فی الحال رائج ہے ایک دوسرے کے ذریعہ سے بالطبع

سزا دیجاتی ہے۔ حتیٰ کہ احسانندی کی کیفیت اور قوت غضبیبہ کو اور جزاؤں اور
سزاؤں کو جزاؤں سے نکلتی ہیں عموماً طبعی یعنی طبیعت معجہ عالم کی طرف سے سمجھنا چاہیے
اور چونکہ یہ جزائیں اور سزائیں افعال سے بہ نظر خوش نیتی اور واجب الہیہ ہونیکے
اور بد نیتی اور واجب العقوبۃ ہونے کے بالطبع متعلق ہیں پس میں کہتا ہوں
کہ یہ طبعی جزائیں اور سزائیں نتیجہ مسطورہ بالا کے اوسے قدر مناقض ہیں اور
اوسکا بطلان عیان کرتی ہیں جسقدر نفس افعال واجب البحر اور واجب العقوبۃ
کے لحاظ سے ایک صحیح جزا اور کامل جزا و سزا دیا جانا اوس نتیجہ کے مناقض ہے
اور اوسکا بطلان ظاہر کرتا ہے۔ پس اگر فاعل بالبحر کا اس طرح جزا و سزا دیا جانا
قابل اعتبار نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آدمی فاعل بالبحر نہیں بلکہ بالاختیار ہیں کیونکہ
نفس الامر میں اسے اس طرح سے جزا و سزا دیئے جاتے ہیں۔ لیکن اگر عکس
اسکے اس بات پر اصرار کیا جاوے (اور اسی قیاس پر ہم تقریر کر رہے ہیں) کہ
آدمی فاعل بالبحر ہیں تو اس صورت میں فاعل بالبحر کے اس طرح جزا و سزا دیئے
جانے کے قیاس میں بھی کوئی بات قابل بے اعتباری کے نہیں ہے کیونکہ
ہم سے خود اس طرح سلوک کیا جاتا ہے *

پس کل تقریر سے یہ بات ضرور نکلتے گی کہ اگر جبر ممکن تصور کیا جاوے
اور یہ امر کہ نظام عالم سے اوسکی مطابقت ہو سکتی ہے تو اس سے یہ بات ہرگز
ثابت نہیں ہوتی کہ موجد طبیعت عالم انجام کار حالت مجموعی کی نظر سے اپنی سلطنت
ابدیہ میں اپنی مخلوقات کو کسی نہ کسی طرح راہنہ نیک یا بد روش کے موافق سکھی
اور دکھی نہ کرے اور نہ اوسکے اس طرح سکھی اور دکھی کر نیک یا بد ثبوت باطل ہوتا ہے

اور مطابق عنوان باب ہذا کے اس نتیجے کا بیان اس طرح ہر ہو سکتا ہے کہ تشبیہ
طبیعت عالم سے ثابت ہے کہ مسئلہ جبر باعتبار عمل کے باطل ہے۔ اور اگر جبر سے
بر تقدیر قیاس مسطورہ بالا کے دین فطری کا ثبوت باطل نہیں ہوتا تو ظاہراً اس
سے دین منزل کے ثبوت میں بھی خلل واقع نہیں ہوتا ہے *

ان باتوں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس دعویٰ اجمالی کو کہ مسئلہ
جبر در اصل کل دین کا قاطع ہے باعتبار کس معنی کے سمجھنا چاہئے۔ اولاً باعتبار
عمل کے کہ بموجب اس تصور کے دہریہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور بدی میں دیری
کرتے ہیں اور آدمیوں کے آگے آپ کو دین پر التفات نہ کرنے کی نسبت مغذور
ٹھہراتے ہیں۔ اور ثانیاً باعتبار معنی حقیقی کے کہ یہ تصور کل نظام عالم کے اور ان
معاملات کے جنکا ہم خود ہر وقت اپنی ذات میں تجربہ کرتے ہیں مناقض ہے اور
بنابر آن جمیع معاملات کو تہ وبالا کرتا ہے۔ لیکن اس دعویٰ کو اس طرح ہرگز سمجھنا
نہیں چاہئے کہ در صورت نظام عالم اور ہمارے تجربے سے مطابق ہو سکے
کے جبر کی دین سے مطابقت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس قیاس پر تو اسکی
مطابقت یقینی ہے *

باب ہفتم

حق تعالیٰ کی حکومت کے بنیہین باین نظر کہ وہ ایک نظم و نسق یا نظام ہے جو بخوبی فہم میں نہیں آتا

اگرچہ یہ بات لامحالہ مسلم ہے کہ تشبیہ عالم سے دین کی تعلیم اجمالی کا اور چند مخصوص باتوں کا جو دین میں داخل ہیں نہ نظر امور واقعہ ہونے کے ازسب قابل اعتبار ہونا پایا جاتا ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ اعتبار جبر کے کسی قیاس سے باطل نہیں ہوتا تاہم ممکن ہے کہ حکومت آئینہ کی حکمت اور عدالت اور خوبی کی نسبت جو دین کے خیال سے مستنبط ہوتی ہے اور نسبت اس طریقے کے جسکے مطابق اس حکومت کا اہتمام ہوتا ہے اعتراضات پر اصرار کیا جاوے جسکا جواب شافی تشبیہ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کسی امر واقعی کے قابل اعتبار یا محقق ہونے سے اسکی عمدگی یا اوسکا باہکمت ہونا کسی قدر بھی ثابت نہیں ہوتا اور تشبیہ سوائے اس بات کے واضح کر دینے کے کہ فلان معاملات صرف امور واقعہ ہونے کی نظر سے محقق یا قابل اعتبار ہیں کچھ زیادہ نہیں کر سکتی مگر تاہم اگر نظام عالم کے خیر و شر کے امتیاز پر مبنی ہونے اور حکومت متمیزہ کے ماتحت ہونے کے خیال سے تشبیہ عالم اس بات پر اشارہ کرتی ہے اور اوسکو قابل اعتبار ٹھہراتی ہے کہ یہ حکومت ضرور ایک نظم و نسق یا نظام یا آئین حکومت ہوگی جو عدالت گستری اور نیکی کے افعال منفردہ اور غیر مرتبطہ سے مغایر ہے اور نیز اس امر پر کہ وہ حکومت بالضرور ایسا نظام ہوگی جو اسقدر کم سمجھ میں آتا ہے اور نسبت معاملات دیگر

کے اس طرح کا ہے کہ اوس سے جمیع اعتراضات کا جو اوسکی عدالت اور خوبی کی نسبت کئے جاتے ہیں بطریق اجمال ایک جواب صاف حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں تشبیہ بنظر بعید اوں اعتراضات کے ابطال کے لئے جواب پر اشارہ کرنے اور نیز اوس جواب کے قابل اعتبار ثابت کرنے میں از بس مفید ہے +

پوشیدہ نر ہے کہ وقت تحقیق کے یہی بات ظہور میں آوے گی کیونکہ اولاً اس قیاس کے موافق کہ حق تعالیٰ اس جہان پر حکومت میزہ یعنی ایسی حکومت جسکی بناخیر و شر کی تمیز پر قائم ہے کرتا ہے اوسکی حکومت طبعیہ کی تشبیہ اس بات پر شاہ کرتی اور اوسکو قابل اعتبار ٹھہراتی ہے کہ اوسکی حکومت میزہ ضرور ایک نظام ہے جو ہمارے فہم سے مطلقاً باہر ہے اور اس سے اوں جمیع اعتراضات کا جو اس حکومت کی عدالت اور خوبی کی نسبت کئے جاتے ہیں ایک جواب مجمل حاصل ہوتا ہے اور ثانیاً چند خاص باتوں پر جو حق تعالیٰ کی حکومت طبعیہ کے نظام میں داخل ہیں خوب غور کرنے سے اور ازراہ تشبیہ اوس قسم کی باتیں اوسکی حکومت میزہ کے شامل حال فرض کرنے سے زیادہ ترواضح ہو جائیگا کہ وہ اعتراضات کیسے کم وقعت ہیں +

(۱) اس قیاس کے موافق کہ حق تعالیٰ اس جہان پر ایک حکومت جسکی بناخیر و شر کی تمیز پر قائم ہے کرتا ہے اوسکی حکومت طبعیہ کی تشبیہ اس بات پر اشارہ کرتی ہے اور اوسکو قابل اعتبار ٹھہراتی ہے کہ اوسکی حکومت ضرور ایک ایسا نظام ہوگی جو ہماری فہم سے مطلقاً باہر ہے اور اس سے اوں جمیع اعتراضات کا جو اوسکی عدالت اور خوبی کی نسبت کئے جاتے ہیں ایک جواب اجمالی حاصل ہوتا ہے +

یہ بات ظاہر ہے اور تشبیہ سے نہایت قابل اعتبار ٹھہرتی ہے کہ حکومت کے
 خیر و شر کی تیزریہ مبنی ہونے کی صورت میں ضرور ہے کہ وہ ایک نظام ہو کیونکہ
 جہاں اور اسکی کل حکومت طبعیہ ایسی ہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک نظم و سنن
 یا نظام یا آئین ہے جسکے اجزاء بعینہ مثل کسی کل کے پرزوں یا کسی خاص طبقہ
 آئین اور انتظام ملکی کے جدا جدا اسپہیں اور کل سے ربط رکھتے ہیں۔ اس جہان
 طبعی کے نظام عظیم میں ہر نوع کے افراد طرح طرح کے تعلقات مخصوصہ اپنی
 نوع کے افراد دیگر سے رکھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کل انواع بھی اس دنیا میں
 انواع دیگر سے طرح طرح کے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہم نہیں جانتے کہ اس قسم
 کے تعلقات کس قدر زیادہ اور وسیع ہوں۔ اور چونکہ کوئی فعل یا واقعہ طبعیہ جس
 سے ہم واقف ہیں ایسا منفرد اور بے تعلق نہیں ہے کہ چند افعال اور واقعات
 دیگر سے نسبت نہ رکھتا ہو پس ممکن ہے کہ ہر ایک اونہیں سے جبکہ وہ افعال یا
 واقعات دیگر سے کوئی قریب تعلق طبعی نہ رکھتا ہو تاہم شاید کوئی رسی قسم تعلق
 بعید رکھتا ہو جو اس دنیا کی حد سے باہر ہو سچ تو یہ ہے کہ ہم کو اس امر میں کہ
 آیا کل عالم کے جمیع مخلوقات اور افعال اور واقعات اسپہیں تعلق رکھتے ہیں یا
 نہیں قیاس کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات واضح ہے کہ
 جمیع واقعات کے نتائج آئندہ کو پیدا ہوتے ہیں جن سے ہم واقف نہیں پس
 جہاں تک کہ ممکن ہے اگر کسی کی ان واقعات میں سے اس کے تعلقات تک
 سرلغ رسانی کیجاوے تو معلوم ہو گا کہ اگر وہ واقعہ عالم میں کسی شے دیگر سے
 جس سے ہم ناواقف ہیں یعنی کسی شے سے جو تعلق زمانہ ماضی و حال ہے

علاقہ نہ کہتا ہوتا تو اس واقعہ کا مطلقاً ظہور نہوتا۔ اور نہ ہم کسی شے کے کل اسباب اور غایات اور ضروری تعلقات کا پورا پورا بیان کر سکتے ہیں یعنی اولین تعلقات کا جنکے بغیر اس کا وجود ناممکن تھا۔ اس عجیب و غریب ارتباط اور ادنیٰ مابین کی مناسبتوں اور تعلقات کے ذریعے سے ہر شے جو ہم سلسلہ اسباب عالم میں مشاہدہ کرتے ہیں درحقیقت ظہور میں آتی ہے۔ اور ہر روز دیکھتے ہیں کہ آتا ہے کہ اون اشیاء کا وجود جو ظاہر میں ازلیں ناچیز معلوم ہوتی ہیں دوسری اشیاء کے لئے جو نہایت ضروری ہیں لازمی ہے پس کوئی شے کیون نہ ہو ممکن ہے کہ اس کا وجود کسی دوسری شے کے واسطے ضروری ہو۔ جبکہ عالم طبعی اور اس کی حکومت طبعیہ ایک ایسا نظام ہے جو فہم میں نہیں آتا اور ایسا فہم سے باہر ہے کہ جو شخص اس کے فہم سے باہر ہوگا وقوف نہیں رکھتا درحقیقت کمال نادان ہے تو یہ امر اس بات پر اشارہ کرتا ہے اور اس کا قابل اعتبار ہونا بتقویت تمام ثابت کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ عالم معنوی اور اس کی حکومت بھی ایسی ہی ہو۔ درحقیقت اس جہان کا نظام طبعی اور معنوی اور اس کا نظم و نسق آپس میں ایسے مرتبط ہیں کہ کل ملکہ ایک نظام متحد ہے اور یہ امر ازلیں قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ نظام طبعی اسی لئے بنایا گیا اور صرف یہ تبعیت نظام معنوی جاری ہے جیسا عالم نباتی واسطے عالم حیوانی کے اور اجسام مرہب واسطے نفوس ناطقہ کے پیدا کئے گئے ہیں۔ مگر جس بات سے یہاں غرض ہے وہ یہ ہے کہ قطع نظر اس تفتیش سے کہ انتظام عالم طبعی کی تقدیر عالم معنوی کے تحت ہے صرف اس بات کے قرین یقین ہونے پر محاذ کیا جاوے کہ یہ دونوں آپس میں مشابہ اور متساوی ہیں اور اسی وجہ سے عدالت اور رحمت الہی کے ہر فعل کی

نسبت یہ خیال ہو سکتا ہے کہ علاوہ اس شے کے جسکی نسبت وہ عمل میں آیا ہے
 اوس فعل کی نظر نسبت آگے پڑتی ہو یعنی ممکن ہے کہ وہ فعل حق تعالیٰ کے نظام
 معنوی کے اجزائے دیگر سے اور ایک عام نظام معنوی سے علامت رکھتا ہو اور
 ہر کیفیت اس نظام معنوی کی پیشتر سے اوسکی ہیئت مجموعی کے لحاظ سے ترتیب
 دی گئی ہو مثلاً امتداد زمانہ معین اور مدارج اور طریقہ جنہیں نیکی کو حالت تربیت اور
 جنگ میں رہنا ہے اور جنہیں بدی کی ترقی جائز رکھی گئی ہے۔ عدالت کے عمل
 میں آنے کے اوقات مہمود۔ آوسکے وسائل مقررہ جزاؤں اور سزاؤں کے
 اقسام اور انکی تقسیم کے طریقے۔ عدالت اور رحمت الہی کے جمیع نظام مخصوصہ اور
 انکی ہر کیفیت ممکن ہے کہ ایک دوسرے سے ایسی متعلق ہو کہ سب ملکر ایک نظام
 کلی بنے جو اپنے جمیع اجزاء میں تعلق اور ارتباط رکھتا ہو یعنی ایک ایسا نظام یا ایسی
 جوہر حقیقت مثل عالم طبیعی کے متحد اور اوسکے ہم قسم ہو۔ اور اس قیاس پر یہ بات
 بخوبی عیان ہے کہ اس لحاظ سے کہ زندگی موجودہ میں اوسکے اجزائے قلیلہ ہر
 نظر میں آتے ہیں ہم اس نظام کے سمجھنے کی لیاقت نہیں رکھتے ہیں لہذا اگر باقی
 ان حصوں میں سے کسی کی نسبت اعتراضات پر مقرر نہ کئے۔

۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

ہماری اس ناواقفیت کا اور اس نتیجے کا جو بیان اوس سے نکالا
 گیا ہے اور موقعوں پر عموماً اقرار کیا جاتا ہے مگر لوگ جب دین کے خلاف تقریر
 کرتے ہیں تو اگرچہ اوس بات سے انکار تو نہیں کرتے تاہم اوسکو عموماً فلرموش
 کرتے ہیں اور نہایت معقول پسند آدمیوں کو بھی انسان کی ناواقفیت عظیمہ کا
 پیش نظر رکھنا اور اوسکی رعایت جیسی چاہئے مرعی کھنی شاید آسان ہو پس ان

وجوہات کی نظر سے کچھ زیادہ بیان کرنا تاکہ اور صاف صاف واضح ہو جاوے کہ ہماری ناواقفیت اور اعتراضات کا جو نظام ربانی کی نسبت کئے جاتے ہیں کیسا مناسب جواب ہے یہ فائدہ نہوگا۔ فرض کرو کہ کوئی شخص دلیرانہ یوں کہے کہ جن باتوں کی شکایت کی جاتی ہے یعنی بدی کی ابتدا اور اس کا جاری رہنا وہ بار بار کی ایسی مداخلت کے وسیلے سے روکی جاسکتی تھیں جو بااحتیاط اور مناسب وقت و موقع ہوا اور جو ان سب مضمرات کو جو اس مداخلت کی وجہ سے پیدا ہوں باز رکھے اور اگر یہ امر ناممکن ہو تو حکومت کا کسی قاعدہ پر مبنی ہونا ہی بذات خود نقص ہے کیونکہ بغیر کسی قاعدہ یا نظام یا آئین کے عدالت گسٹری اور نیکی کے افعال جاریہ منفردہ اور غیر مرتبط سے زیادہ خوبی پیدا ہو سکتی تھی اس لئے کہ ان سے کوئی بیضابطگی برآمد نہوتی۔ اور یقین ہے کہ اس سے بڑھ کر اعتراضات بھی نہ کئے جاویں گے۔ تاہم جواب عیاں ہے کہ اگر یہ دعاوی حق ہوں تو بھی جو کچھ حکومت الہیہ کے نظام کی ناواقفیت کے باب میں مسطور ہوا اور وہ نتیجہ جو اس سے نکالا گیا بہر حال بہت کچھ قائم رہتا ہے اور اس امر کے لئے کافی ہے کہ دین کے اولیٰ جمیع اعتراضات کو دفع کرے جو حالت موجودہ کی ابتری سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور باوجود حق ہونے ان دعاوی کے ممکن ہے کہ حکومت جہان کی عدالت اور اچھی ہو کیونکہ ان دعاوی سے زیادہ سے زیادہ صرف اس قدر نکلتا ہے کہ اس سے بہتر ہونا ممکن تھا۔ مگر فی الواقع یہ دعاوی محض اختراعی ہیں کیونکہ کوئی شخص ممکنات سے اس قدر واقفیت نہیں رکھتا ہے کہ ان کی نسبت ادنیٰ سے ادنیٰ مرتبے کا بھی ثبوت پیش کر سکے۔ کیونکہ دعویٰ مذکور کیسا ہی ممکن

میں زیادہ غور کرنے سے اور ایسی ہی باتیں اوسکی حکومت میں تشریفاً فرض
 کرنے سے اور بھی واضح ہو گا کہ اعتراضات مسطورہ کیسے کم وقعت ہیں *
 اولاً جیسا عالم طبیعی کے نظام میں کوئی مقاصد بغیر وسائل کے
 حاصل ہوتے معلوم نہیں ہوتے ویسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نہایت ناپسندیدہ وسیلے
 اکثر اوقات ایسے مقاصد کے بر لاسے میں مدد کرتے ہیں جو اس قدر پسندیدہ ہیں کہ
 اون وسیلوں کی ناپسندیدگی نہایت کم ہو جاتی ہے۔ اور جن صورتوں میں ایسے
 اسباب ایسے مقاصد کے حصول کے مدد ہوتے ہیں تو اونکا اس طرح مدد و معاون
 ہونا ہم کو عقل سے نہیں بلکہ تجربے سے واضح ہوتا ہے۔ تجربے سے یہ بھی دریافت
 ہوتا ہے کہ بعض مقاصد کے بر لاسے کے لئے بہت سے ایسے وسیلے مدد اور ضروری
 ہوتے ہیں جنکی نسبت قبل تجربے کے گمان ہو سکتا تھا کہ میلان برعکس رکھتے ہوئے
 اب اون بیانات سے جو اس عالم کے نظام طبیعی کے بارہ میں کئے گئے ہیں (اور
 عالم معنوی کو عالم طبیعی کے مشابہ قیاس کیا ہے) ایک اعتبار غالب پیدا ہوتا ہے
 کہ ہماری تکلیف کو ایک دوسرے کے اختیار میں (جس قدر کہ ہے) رکھنے سے اور
 آدمیوں کو (جس قدر کہ ہیں) ہدی کے ارتکاب کے قابل کرنے سے اور عموماً خود
 اون امور سے جو پردہ کار کے نظام معنوی کے خلاف پیش کئے جاتے ہیں شاید
 نظر ہیئت مجموعی نیکی کی امداد اور معاونت ہوتی ہو اور اون سے زیادہ تر خوشی پیدا
 ہوتی ہو یعنی وہ چیزیں جن پر اعتراض کیا گیا ہے شاید کہ وسائل ہوں جن سے
 انجام کار زیادہ تر خوش نتیجہ پیدا ہو اور انھیں باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا
 یہ اعتراض کرنا کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں (اگر ہمارا یہ کہنا صحیح بھی ہو) کہ وہ وسیلے اس

طرح کا میل رکھتے ہیں یا کہ ہکواون میں اس کے برعکس میل معلوم ہوتا ہے اور مذکور کے خلاف کوئی ظن پیدا نہ کر گیا پس وہے باتیں جنکو ہم بیضا بطلکیان کہتے ہیں ممکن ہے کہ ہرگز بیضا بطلکیان نہوں کیونکہ ممکن ہے کہ وہے نتائج دشمنانہ اور حسنہ کے زیادہ تر حاصل کرنے کے وسیع ہوں۔ اور جیسا کہ مذکور ہوا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شاید وہے نتائج دشمنانہ اور حسنہ صرف انھیں ویلون کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتے ہیں ۛ

بیانات مسطورہ بالا کے بعد تاکہ ایسا نہ ہو کہ او نہیں سے کسی سے ایک خلاف عقل اور زبوں نتیجہ نکالا جائے یہ اور کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ہماری طبیعت کی خلقت جسکے باعث ہم بدی اور تکلیف کی قابلیت رکھتے ہیں جہان کی تکمیل اور اسکی خوشحالی کی مدد و معاون ہو اور واقعی ایسا ہے اور اگرچہ بدی کا واقعی جاری رہنے دینا جہان کے لئے مفید ہو (یعنی شریر آدمی کا نہ از خود شرارت باز رہنا بلکہ اس کے شر کا جبراً روکا جانا یہ نسبت نہ روکے جانے کے زیادہ تر نصرت رسان ہوتا ہو) تاہم جہان کے لئے بہت بہتر ہوتا اگر یہ بدی وقوع ہی میں نہ آتی ہو اگرچہ یہ بات بخوبی صاف صاف خیال میں آتی ہے کہ ممکن ہے کہ بدی کا ارتکاب خود دینا کے لئے مفید ہو تاہم آدمیوں کا اس سے باز رہنا بدی رجہ اولی مفید ہوتا۔ کیونکہ اسی صورت سے عالم طبیعی کے مستحسن اور دشمنانہ نظام میں بعض امراض ہیں جو اپنا علاج اپنے ساتھ لاتے ہیں یعنی بیماریاں بذات خود علاج ہیں مثلاً اگر نقرس یا بخار کا باعث نہ ہوتا تو بہترے آدمی مر گئے ہوتے تاہم ایسا دعویٰ کرنا کہ علالت اشیت تندرستی کے بہتر یا ایک زیادہ کامل حالت ہے دیوانگانی

یعنی کہ جس حالت میں کہ بیضا بطلکیان کے نتائج دشمنانہ یا حسنہ

داخل کیا جائیگا حالانکہ بعضوں نے عالم معنوی کی نسبت ایسا دعویٰ کیا ہے *
 لاکھ ٹائیگا جہان کی حکومت طبیعی قواعد کلیہ کے وسیلے سے عمل
 آتی ہے۔ اور ممکن ہے کہ اسکے لئے وجوہات نیک اور دانشمندانہ ہوں اور ایسے
 نیک اور دانشمندانہ ہوں کہ ان سے بہتر ہونا ممکن نہ ہو اور کوئی جیسے جو اس امر
 کے منافی ہو پائی نہیں جاتی ہے۔ اور ایسے وجوہات کا ہونا طبیعت عالم کی
 تشبیہ سے اور ہمارے اس تجربے سے خیال میں آتا ہے کہ نتائج حسنہ بلکہ جمیع
 خوبیاں جن سے ہم حظ اٹھاتے ہیں ان قواعد کے جنہر انتظام جہان کا موقوف
 ہے کلیہ ہونے کی وجہ سے ہم کو حاصل ہوئیں اور ہوتی ہیں۔ کیونکہ ایسے حظوظ
 بہت کم ہیں جنکو ہم نے کسی نہ کسی طرح پر ایسے عمل کرنے سے جسکی نسبت ہم شہر
 سے جانتے تھے کہ انکو غالباً پیدا کر گیا خود حاصل نہ کیا ہو اور یہ پیش بینی ہرگز
 نہوتی اگر انتظام جہان کا موافق قواعد کلیہ کے جاری نہوتا۔ اور اگرچہ ممکن ہے
 کہ انجام کار دریافت ہو کہ ہر حالت منفردہ کی انھیں قواعد کلیہ کے وسیلے سے
 پیش بندی کی گئی ہو (اور ہم کو کوئی وجہ اس امر کے منافی معلوم نہیں ہوتی ہے)
 تاہم کل بیضا بطلگیوں کا روکنا یا بروقت پیدا ہونے کے عمدہ اور قواعد کلیہ دانشمندانہ
 کے وسیلے سے اونکا تدارک کرنا شاید حقیقت اشیا کے لحاظ سے محال ہو جس طرح
 ہم دیکھتے ہیں کہ انتظام ملکی میں ایسا کرنا بالکل محال ہے۔ مگر ہم اس بات کے
 خیال کرنے پر مستعد ہیں کہ باوجود انتظام عالم کے اسی طرح قائم رہنے کے اور دوسرے
 معاملات میں کل باتوں کا سلسلہ بدستور جاری رہنے کے بیضا بطلگیوں کے
 روکنے کے لئے مداخلات کا ہونا ممکن ہو اگرچہ موافق کسی قواعد کلیہ کے اونکا

۴
 نتیجہ دعویٰ کی
 جیسا کہ مذکور ہے
 اختیار کرنا محال ہے
 اگرچہ یہ

روکا جانا یا تدارک کیا جانا نہ ہو سکتا ہو۔ اور کاش ایسا ہوتا (مگر آرزو کرنے اور ارادے
 حق دعویٰ کرنے میں بڑا فرق ہے) کہ جمیع بیضا بطگیان فی الحال کی مداخلات
 کے وسیلے سے روکی یا تدارک کیجا تین بشرطیکہ ان مداخلات کا سوائے انسداد
 مذکور کے کوئی اور اثر نہ ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اوکی چند تاثیرات بینہ اور قبیحہ فرطہ
 میں آتین مثلاً اون سے تساہل اور تغافل کی ترقی ہوتی اور زندگانی کے قواعد
 طبیعیہ میں جو اسی بات سے دریافت ہوتا ہے کہ سلسلہ جہان قواعد کلیہ کے
 وسیلے سے جاری ہے شک عائد ہوتا۔ اور علاوہ بران یہ امر یقینی ہے کہ اولیٰ عقائد
 نادرہ کے باعث جو پیشتر مسطور ہو چکے ہیں اون مداخلات سے تاثیرات بعیدہ
 ظہور میں آتین اور از بس عظیم بھی ہوتین۔ پس ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ ان
 مداخلات کا جنگلی آرزو کی گئی ہے کل نتیجہ کیا ہوتا۔ شاید کوئی جواب میں یہ کہے کہ
 ایک زبون نتیجہ نئی مداخلات کے ذریعہ سے روکا جاسکتا تھا جب کبھی اوکی ضرورت
 عائد ہوتی مگر یہ پھر مبہم اور بادهوائی گفتگو کرنا ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ دنیا
 بوسیلہ قواعد کلیہ جاری رکھنے کے اور اس وسیلے سے نتائج حسنہ حاصل کرنے کے
 وجوہات ہیئت مجموعی کی نظر سے خردمندانہ ہیں اور کیا معلوم کہ شاید اوکے وجوہات
 نہایت خردمندانہ ہوں اور بہترین نتائج اوس سے حاصل ہوتے ہوں۔ ہم ایسا
 یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں رکھتے ہیں کہ کل بیضا بطگیوں کا واقع ہوتے ہی
 قواعد کلیہ کے وسیلے سے تدارک ممکن تھا یا قبل از وقوع اونکا انسداد ہو سکتا تھا۔
 ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مداخلات سے ضرر پیدا ہوتے اور نیکی کا انسداد ظہور میں آتا
 اور کیا معلوم کہ شاید یہ نسبت ضرر دکنے کے دے زیادہ ضرر پیدا کرتے اور نسبت

پیدا کرنے کے زیادہ نیکی کو باز رکھتے۔ اور اگر یہی صورت ہے تو مداخلت نہ کرنا
وجہ شکایت ہونے سے اس قدر دور ہے کہ اس کو رحمت کی ایک نظیر سمجھنا چاہئے
اس قدر تو مفہوم ہوتا ہے اور کافی ہے اور زیادہ تفتیش ہمارے ادراک کی رسائی
سے بعید معلوم ہوتی ہے *

اعتراض مگر شاید یہ کہا جاوے کہ بہر حال کُل محالات اور عقلا
فرضیہ ایسے ہیں جن سے ہم واقف نہیں اور ضرور ہے کہ ہم دین کے باب میں مثل
اور معاملات کے اس کے موافق اپنی رائے دین جس سے ہم واقف ہیں اور
باقی کو کالعدم سمجھیں۔ یا یہ کہا جاوے کہ بہر حال ان اعتراضات کے جواب میں جو
دین پر کئے جاتے ہیں جو دلائل کہ اس مقام پر پیش کئے گئے ہیں از انجا کہ ان کا
مدار بدرجہ اتم ہماری نادانیت پر ہے پس دے دین کے ثبوت کے ضعیف
کرتے ہیں بطریق مساوی مستقل ہو سکتے ہیں *

جواب لاکن اولاً اگرچہ کسی معاملے کی نادانیت کلی درحقیقت
اوس کے اثبات کے جمیع دلائل اور نیز اعتراضات کو بطریق مساوی بطل بلکہ مسدود
کرتی ہے تاہم نادانیت جزئی کا یہ عمل نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ہر کسی
مرتبے کا یقین حاصل ہو کہ فلان شخص کا یہ خاصہ ہے لہذا ایسے مقاصد کے پرے
ہو گا گو ہم از بس نادان واقف ہوں کہ راہ مناسب کو نہی ہے جس کے وسیلے سے
وے مقاصد کما یشقی حاصل ہونگے اور اس صورت میں اگرچہ ہماری نادانیت
ان اعتراضات کا جواب ہو سکتی ہے جو اوس کے طریق عمل کی نسبت کئے جاتے
ہیں کہ ظاہر میں وہ طریقہ اولیٰ مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے مفہوم نہیں

ہوتا تو بھی ہماری ناواقفیت سے اس امر کا ثبوت کہ ایسے مقاصد مد نظر تھے ہرگز
 ضعیف نہیں ہوتا ہے۔ پس دین کا ثبوت اس بات کا ثبوت ہے کہ خیر و شر میں
 تمیز کرنا حق تعالیٰ کا خاصہ ہے لہذا یہ بات بطور نیچے کے نکلتی ہے کہ اوسکی حکومت
 خیر و شر کی تمیز پر مبنی ہے اور ہر شخص نظر بحیثیت مجموعی اپنے اعمال کے موافق
 اجر پائیگا اور یہ ایک ثبوت اس بات کا ہے کہ مقصود اوسکی حکومت کا یہی ہے
 مگر اس امر کے تحقیق کرنے کی ہم لیاقت نہیں رکھتے ہیں کہ کونسا طریقہ مناسب
 ہے جس سے یہ مقصود کا حقہ حاصل ہو۔ اس لئے ہماری ناواقفیت اور اعتراضات کا
 ایک جواب شافی ہے جو پروردگار کے اہتمام پر ایسی بیضا بطلکیوں کے روارکنے
 کی نسبت کئے جاتے ہیں جو اس مقصد کے ظاہر میں مناقض معلوم ہوتی ہیں
 پس جبکہ عیان ہے کہ کسی شے کے اعتراض کی نسبت ہماری ناواقفیت جواب
 شافی ہو سکتی ہے اور باوجود اسکے اوسکے ثبوت میں خلل واقع نہیں ہوتا تو جب تک
 کہ ثابت نہویہ دعویٰ کرتا کہ ہماری ناواقفیت جیسا کہ اور اعتراضات کو جو دین
 کی نسبت کئے جاتے ہیں ضعیف کرتی ہے اسی طرح اوسکے ثبوت کو بھی
 کرتی ہے عبث ہے ۛ

ثانیاً اگر فرض کیا جائے کہ محالات اور تعلقات جنسے ہم واقف نہیں
 ہیں دین کے ثبوت کے ضعیف کرنے میں اور نیز اعتراضات کے جواب میں جو
 دین پر کئے جاتے ہیں انصافاً پیش کئے جاسکتے ہیں اور اسوجہ سے دین کا ثبوت
 مشتبہ ہے۔ تاہم یہ دعویٰ گو اوسکی تحقیر کیجیادے تو خفیک لاکلام صحیح ہے کہ واجباً
 جو خیر و شر کی تمیز سے عائد ہوتے ہیں قائم رہیں گے گو یہ امر یقینی نہ ہو کہ ہیئت مجموعی کی

نظر سے اوپر عمل کرنے یا اون سے انحراف کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کیونکہ یہ واجبات بالبداهت اور ضرورت ہمارے دل کے قوت سے پیدا ہوتے ہیں بشرطیکہ ہماری تمیز فطری میں روارت نہ آگئی ہو اور یہ ممکن نہیں کہ ہم اون واجبات کو توڑیں اور خود ہمارا نفس ہم کو ملزم نہ ٹھہراوے۔ اور ذاتی فائدے کی نظر سے دیکھا جائے تو بھی ان واجبات کے یقینی ہونے میں شک نہیں ہے۔ کیونکہ گویہ بات مشتبہ ہو کہ نیکی اور بدی کے نتائج آئندہ کیا ہونگے تاہم اونکے دے نتائج ہونا جو دین بکھاتا ہے کہ ضرور ہونگے قابل اعتبار ہے اور یہ معتبری عاقبت اندیشی کے لحاظ سے اس امر کو واجبات یقینہ سے کرتی ہے کہ جمیع سنیاات سے پرہیز کیا جاوے اور بعد ازاں تمام جمیع حسنات کے عمل میں زندگی بسر کیجاوے *

لاکن ثالثاً جوابات مسطورہ بالا جو دین کے اعتراضات کی نسبت دیئے گئے ہیں دین کے ثبوت کے ضعیف کرنے میں بطریق متساوی مستعمل نہیں ہو سکتے کیونکہ بموجب اس قیاس کے کہ حق تعالیٰ جہان پر خیر و شر کی تمیز کی بنا پر حکومت کرتا ہے تشبیہ عالم بقویت تمام ہکو اس نتیجے کے نکالنے پر آمادہ کرتی ہے کہ یہ حکومت ضرور کسی نظام یا کائنات کی تابع ہوگی جو ہماری فہمیدہ سے باہر ہے اور ہزاروں تشبیہات مخصوصہ سے واضح ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایسے نظام کے بعض اجزاء دوسرے اجزاء سے متعلق ہونے کے باعث ایسے مقاصد کے پورا کرنے میں مدد و معاون ہوں جنکی نسبت بکام و خیال ہوا ہو کہ اونکے پورا کرنے کا او نہیں ہرگز میلان نہیں ہے بلکہ قبل تجربے کے یہ خیال ہوا ہو کہ یہ اجزاء اون مقاصد کے منافض ہیں اور اونکے مازر کھینے کا مسر رکھتے ہیں لہذا ان تشبیہات سے واضح ہوتا ہے

کہ وہ طرز تقریر جو دین پر اعتراض کرنے میں عمل میں آئی ہے مخالفت دینے والی ہے کیونکہ
 اوں تشبیہات سے وضع ہوتا ہے کہ یہ امر ہرگز غیر قابل اعتبار نہیں ہے کہ اگر ہم کل کو
 سمجھ سکتے تو ہم پر واضح ہوتا کہ اوں ابرو یوں کاروار کھا جانا جنگی نسبت اعتراض کیا گیا
 ہے عدالت اور نکوئی کے موافق ہے بلکہ اوں کی نظیریں کہا جاسکتے ہیں دیکھئے کہ یہ بات
 دین کے ثبوت کی نسبت صادق نہیں آتی جیسا کہ اوں کے اعتراضات کی نسبت صادق
 آتی ہے لہذا اوں ثبوت کو ضعیف نہیں کر سکتی جیسا کہ ان اعتراضات کو ضعیف کر سکتی ہے
 حاصل کلام بیان مسطورہ بالا سے یہ بات باسانی دریافت ہوتی ہے کہ
 اوں اعتراضات کے جواب کی نسبت جو خالق کی ربوبیت پر کئے گئے ہیں اگرچہ
 سرسری طور پر گفتگو کرنے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ جواب ہماری ناواقفیت سے
 اخذ کئے گئے ہیں تاہم وہ محض ناواقفیت سے ہرگز اخذ نہیں کئے گئے بلکہ اوں
 بات سے جسکو تشبیہ ہم پر ہماری ناواقفیت کی نسبت ظاہر کرتی ہے کیونکہ تشبیہ
 ہمکو یاقین وضع ہوتا ہے کہ ممکنات اور انواع تعلقات طبیعت عالم سے ناواقف ہونے
 کے باعث ہم اسے دینے کے لائق نہیں ہیں اور جبکہ ہم اس قسم کے معاملات میں
 اسے دینے یا اعتراض کرنا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری ناواقفیت ہمکو نتائج ظلمہ
 کی طرف لیجاتی ہے پس دے بائیں جن پر اصرار ہو محض قیاسات نہیں ہیں جنگی
 بنا محالات اور تعلقات غیر معلومہ پر ہو بلکہ عالم کی تشبیہ اوں کا خیال ہمارے دل میں
 پیدا کرتی ہے اور سنجیدہ مزاج آدمیوں کی توجہ کو خواہ مخواہ اوں کی طرف رجوع کرتی ہے
 اور اوں کو معتبر بھی ٹھہراتی ہے۔ لہذا ان باتوں کو ملحوظ رکھنا اپنی واقفیت اور تجربے
 کے موافق اسے قائم کرنا ہے اور اوپر التفات نہ کرنا اس امر کے خلاف ہے *

خاتمہ

جو کچھ اخیر باب میں بیان ہوا، اہلکوار اس بات پر مائل کرتا ہے کہ اس مختصر زندگی پر چین ہم ایسے سرتاپا مصروف ہیں اس طرح نظر کریں کہ وہ کسی نظام سے جو بہت زیادہ وسیع ہے کسی نہ کسی طرح کا علاقہ رکھتی ہے۔ یہ بات کہ جس عالم غیر محدود میں ہم پیدا کئے گئے ہیں کیا اس کے بعید تر حصوں سے ہم کسی طرح کا علاقہ رکھتے ہیں یا نہیں مطلقاً مشتبہ ہے۔ مگر یہ بات ظاہر ہے کہ سلسلہ معاملات جو ہمارے دیکھنے میں آتا ہے وہ زمانہ ماضی اور حال اور مستقبل کے کسی ایسے معاملات سے جو ہمارے دیکھنے میں نہیں آتے متعلق ہے۔ پس گویا ہم ایک نظام کے درمیان جو محدود نہیں بلکہ ترقی پذیر اور ہر طرح فہم سے باہر ہے یعنی عتبات حالات گذشتہ و موجودہ و آئندہ کے بطریق مساوی بعید از فہم ہے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور اس نظام میں لامحالہ کچھ نہ کچھ اسی قدر حیرت انگیز اور ہماری فکر اور قیاس سے باہر ہوگا جس قدر کوئی امر نظام دین میں حیرت انگیز اور بعید از قیاس پایا جاتا ہے اور کیا کوئی شخص جس کے حواس درست ہوں کہے گا کہ اس جہان کا بغیر ایک چوہ اور حاکم مدبر کے پیدا ہونا اور اس طرح جاری رہنا بہ نسبت اسکے کہ جہان کا وجود ایسے موجود اور حاکم کے وسیلے سے ظور میں آیا زیادہ آسانی سے فہم میں آتا ہے یا بر تقدیر تسلیم کرنے وجود ایک حاکم مدبر کے یہ کہیگا کہ کوئی اور آئین حکومت ہے جو نسبت اسکے جسکو ہم ممیزہ کہتے ہیں زیادہ تر طبیعی ہے اور زیادہ تر آسانی سے فہم میں آسکتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ عالم کے ایک موجود اور حاکم مدبر کا وجود تسلیم کئے بغیر کچھ بیان نہیں ہو سکتا کہ یہ عالم یا مخصوص وہ حصہ جس سے ہم تعلق رکھتے

ہیں کیونکہ وجود میں آیا اور کیونکہ اس کا سلسلہ اس طرح جاری ہے اور علیٰ ہذا القیاس
ایک حاکم میسر خیر و شر کا وجود تسلیم کئے بغیر نہ تو عالم کے پیدا کرنے کی علت عالم کا
اور نہ منشا کا جو اس سے مد نظر رکھا گیا ہے کچھ بیان ہو سکتا ہے طبیعت عالم
کے ایک موجد مدبر اور اس جہان کے ایک حاکم طبعی کا ہونا ایک اصول ہے
جو اس رسالہ میں اس طور پر مسلم مانا گیا ہے کہ گویا وہ ثابت ہے اور لوگ اس
سے بیشتر واقف اور اس کے اثبات کے قائل ہیں۔ طبیعت عالم کے ایک موجد
مدبر کا تصور جو عقل غائیہ مختصہ سے ثابت ہوا خود کسی طرح کے ارادہ اور خاصہ
ذاتی پر دلالت کرتا ہے پس جس طرح سے کہ ہماری کل فطرت یعنی وہ فطرت جو
اوسنے ہمیں عطا کی ہے یہ کہ اس نتیجے کی طرف لیجاتی ہے کہ اس کا ارادہ اور اس کا
خاصہ نکوئی اور عدل اور خوبی سے موصوف ہے اسی طرح سے ہمارے وہم و
گمان میں بھی نہیں آتا کہ سوائے اسکے اس کا ارادہ اور خاصہ اور کیا ہو سکتا ہے
بہر حال بوجہ اپنی اس ارادہ اور خاصہ کے جو کچھ کہ وہ ہو اوسنے اس عالم کو ایسا
بنایا اور اس کے سلسلے کو موافق اس طریقے کے اور طریقوں پر ترجیح دیکے
جاری رکھتا ہے اور ہمارے اور جمیع ذی حیات کے لئے اوس میں کوئی خدمت اور
حصہ معین کیا ہے۔ مخلوقات غیر ذی عقل اپنی خدمت بجالاتے ہیں اور بغیر کسی
طرح کا خیال کئے شکھ اور دکھ سے جو اونکے لئے مقرر کیا گیا ہے شکھی اور دکھی
ہوتے ہیں مگر مخلوقات کا جو یو عقل سے مزین ہیں گاہے ان باتوں پر بلا فکر
کئے رہ سکتا محال معلوم ہوتا ہے اگر اس بات پر کہ ہم کہاں سے آئے ہیں فکر
نکریں تا ہم اس پر کہ ہم کہاں جاتے ہیں ضرور فکر کریں گے اور اس پر کہ انجام کار اس

نظام مخفی کا جس میں ہم اپنے تئیں پاتے ہیں دیکھئے کیا بھید نکلیگا اور اوس سے کیا
ظہور میں آدیکگا ایسا نظام جس پر ہمارا بہت کچھ نفع و نقصان یقیناً موقوف ہے اور
جس پر ممکن ہے کہ ہمارا نفع و نقصان قیاس و گمان کی رسائی سے بھی زیادہ موقوف
ہو۔ کیونکہ یہ نتیجہ نکالنا کہ ہم مرنے پر نیست ہو جائینگے بہت سی باتوں سے صریحاً
غیر معقول ثابت ہوتا ہے۔ تشبیہات مخصوصہ سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے
کہ ہمارے نفس کا دوسرے عالم میں زندہ رہنا محض تعجب نہیں ہے۔ اور اس
سے کہ ہم فی الحال ذی حیات ہیں ظن غالب ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی قائم رہینگے
جب تک کہ کوئی وجہ قطعی اس امر کے خیال کی نہ ہو اور از روئے عقل اور تشبیہ عالم
کے تو کوئی پائی نہیں جاتی) کہ موت ہماری ہلاکت کا باعث ہوگی۔ اس طرح کا
یقین گو کیسی ہی وجہ معقول پر مبنی کیوں نہ ہو ہرگز مسرت کا باعث ہو نہیں سکتا
ہے۔ مگر قویہ یہ ہے کہ سوائے کسی ایسے خیال کے کہ ہمارے اجسام کثیفہ ہمارا
عین تصور کئے جائیں (اور یہ امر تجربے کے خلاف ہے) اس یقین کی کوئی اور
وجہ پائی نہیں جاتی۔ تجربے سے بھی ہم کو اس امر کی نادانی بخوبی واضح ہوتی ہے
کہ جسم اور زندہ فاعل کے ایک دوسرے سے متاثر ہونے کے باعث یہ نتیجہ
نکالا جائے کہ جسم کا تحلیل ہونا زندہ فاعل کی ہلاکت ہے۔ اور اونکے ایک دوسرے پر
تاثیر نہ کرنے کے عجیب و غریب نظائر ہیں جو نتیجہ برعکس کی طرف لے جاتے ہیں۔
پس از روئے عقل جس قیاس پر ہم کو چلنا چاہئے وہ یہ ہے کہ ہمارا نفس موت
کے بعد قائم رہیگا۔ اور کسی قیاس دیگر پر آئین زندگی معین کرنا یا عمل کرنا نہایت
غیر معقول معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کا نظام ایسا ہے کہ اوس میں

باب اول

محکیم کا موقع ہے اور نیز خوشی پیدا ہوتی ہے اور ہم تجربہ کرتے ہیں کہ ہم کسی قدر
 دونوں میں شریک ہیں اور چونکہ ہم بالضرور جانتے ہیں کہ ہم اعلیٰ درجہ کی تکلیف
 اور خوشی کی لیاقت رکھتے ہیں پس غیر فانی ہونے کی کل توقع خواہ زیادہ یقینی ہو
 یا کم ہماری امید و ہم کے میدان کو از حد وسیع کر دیتی ہے۔ اور علاوہ ہر اس
 یقین کے خلاف کوئی ظن نہیں ہے کہ ہمارا آئندہ کا نفع یا ضرر ہمارے حال کی
 چال و چلن پر موقوف ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حال کے نفع یا ضرر
 کی یہی صورت ہے اور راحت اور رنج جو ہمارے افعال سے بالطریق ملتی ہیں
 اکثر اوقات بعد از کتاب ادا افعال کے جسے دے فرداً فرداً ملتی ہیں اور بعد
 منقضى ہونے زمانہ بعید کے ظہور میں آتے ہیں۔ پس اگر باوجود غور اور فکر کے
 یہ بات مشتبہ رہتی کہ آیا اپنی مخلوقات کو راحت و رنج دینے میں طبیعت عالم کے
 موجود کا اس کے افعال پر لحاظ کرنا قرین قیاس ہے یا نہیں تاہم جبکہ ہم تجربے سے
 معلوم کرتے ہیں کہ وہ ایسا لحاظ کرتا ہے تو کل معاملات کی فہمید جو اس نے
 ہمیں عطا فرمائی ہے ہم کو بغیر کسی تفسیر دقیق کے معاد اور صاف صاف اس
 خیال کی طرف مائل کرتی ہے کہ ممکن ہے بلکہ ضرور ہے کہ اس نے افعال حسنہ
 بالخصوص راحت اور قبیحہ سے رنج ملحق کیا ہے و یا اس خیال کی طرف کہ وہ ہمت
 مجموعی کی نظر سے اذکو جو نیکی کرتے ہیں جزا اور اذکو جو بدی کرتے ہیں سزا دیگا۔
 اور تاکہ امر مذکور کی جہان کے نظام سے تائید ہو یہ کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کی حکمت
 طبیعیہ جسکے ماتحت ہم اپنے آپ کو تجربے سے پاتے ہیں کسی نہ کسی طرح کی حکومت پر
 جو ہمیں خیر و شر ہو خواہ دلالت کرتی ہے اور یہ کہ نیک اور بد افعال کی فی الحال

باب دوم

باب سوم

نہ صرف اس لحاظ سے کہ معاشرت انسانی کے لئے مفید یا مضر ہیں بلکہ نیز بلحاظ نفس
 نیکی اور بدی کے بالطبع جزا و سزا دی جاتی ہے اور یہ کہ نیکی و بدی بالذات اس بات
 کی مقتضی ہیں کہ افعال کی زیادہ تر جزا و سزا دی جاوے پسیت اوسکے کہ فی الحال
 دی جاتی ہے اور اگرچہ یہ اعلیٰ مرتبے کی عدالت گستری جسکی طرف عالم کی طبیعت اس
 طرح اشارہ کرتی اور لے جاتی ہے ایک زمانہ تک عمل میں آنے سے باز رکھی گئی
 ہے تاہم یہ امر اوں تعرضات کے باعث ہے جو اس دنیا کی حالت سے اوس
 عدالت گستری کے عارض حال ہوتے ہیں اور بذاتہ عارضی ہیں اور جس طرح
 یہ باتیں پروردگار کے اہتمام طبعی میں نیکی کے حق میں دیکھنے میں آتی ہیں اسی طرح
 اوسکے مقابلہ میں بدی کی طرف سے کچھ کہانیں جاسکتا۔ پس ایک نظام حکومت
 جسکی بناخیز و شرکی تمیز پر ہے علانیہ قائم اور کسی قدر جاری ہے اور جبکہ اس امر یہ
 اور نیکی اور بدی کے میلان ذاتی پر کما حقہ لحاظ کیا جاتا ہے تو یہ خیال بالطبع
 پیدا ہوتا ہے کہ وہ نظام کسی حالت آئندہ میں کامل ہوتا جائیگا اور ہر شخص
 اوس میں اپنے اعمال کے موافق عوض پائیگا۔ اور اگر یہ امر اس طرح ہے تو حق
 تعالیٰ کی حکومت میسرہ کے ماتحت ہماری آئندہ کی بہبودی عام باوجود اوسکے
 حاصل کرنے کی مشکلات اور کموت کے خطرات کے جو اس انتظام سے پیدا ہوں
 ہمارے اطوار و کردار پر موقوف رکھی گئی ہے یعنی اسی طریقے پر جیسا تحت
 اوسکی حکومت طبعیہ کے ہماری دنیوی بہبودی باوجود اوسی قسم کی مشکلات اور
 خطرات کے ہمارے اطوار و کردار پر موقوف رکھی گئی ہے۔ کیونکہ ہماری اور اس
 دنیا کی حسین ہم رہتے ہیں اصل فطرت ہی کی وجہ سے ہماری حفاظت خود ہمو

بالطبع تفویض کی گئی ہے یعنی ہمارا رویہ اور ہماری یہودی خود ہمارے اور چھوڑی گئی ہے۔ اور عالم کی اسی فطرت کی وجہ سے (مخصوص جبکہ اوسمین وہ معاملات جو انسان سے پیدا ہوتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں) ہمارے اس امانت میں خیانت کرنے اور اس یہودی کے کہو نے اور اوسمین غفلت کرنے اور اپنے آپ کو مصیبت اور تباہی میں مبتلا کرنے کے اسباب تحریریں پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان ہی اسباب تحریریں کے باعث ایسی روش جس سے ہماری دنیوی یہودی حاصل ہوا اختیار کرنے کی مشکلات اور ایسی روش جس سے اوسمین ناکامیاب ہو اختیار کرنا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ایسا قیاس کرنے میں کہ اس سعادت حقیقی اور اخروی کی نسبت جو دین پیش کرتا ہے ممکن ہے کہ اسی قسم کی مشکل اور خطرہ ہو کوئی بات قابل بے اعتباری کے نہیں ہے۔ فی الحقیقت اس امر کے وجوہ کا کلیتہً سمجھنا کہ ہمارا ایسی حالت میں پیدا کیا جانا کیونکر ہوا ضرور ہماری فہمید سے باہر ہوگا۔ مگر موافق دین کی تعلیم کے امر مذکور کی وجہ کسی قدر دریافت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی حکومت کے ماتحت جو خیر و شر کی تمیز پڑنی ہے خاصہ نمکوبی اور اتفاقاً حالت آئندہ کے لئے جو ایک حالت امن اور خوشی کی ہوگی ضرور لیاقت لازمی ہوگا جس طرح کہ اسکی حکومت طبعیہ میں کسی نہ کسی خاص طرح کی لیاقتوں کی ہر حالت ذلیست کے لئے ضرورت ہے اور یہ کہ حالت موجودہ سے یہ منشا مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ ہماری ذات میں اس خاصہ کے ترقی دینے کے لئے ایک مقام تربیت ہو۔ اب قابل غور ہے کہ طبعیت عالم کا یہ منشا اس بات پر بچاؤ کرنے سے اذیس اعتبار کے لائق ہوتا ہے کہ یہ امر

صاف ظاہر ہے کہ ہم ہر قسم کی ترقی کے لئے بنائے گئے ہیں۔ اور پرویزگار کی یہ ایک تعین عام ہے کہ ہم اصولِ عملیہ کی ترقی کریں اور اپنے نفس میں عاداتِ فلیہ پیدا کریں تاکہ اوس امر کی لیاقت جسکے ہم پیشتر مطلقاً ناقابل تھے حاصل ہو۔ اور کہ خصوصاً زمانہ طفولیت اور شباب سن تمیز کے لئے ایک حالت تربیت بالطبع معین کیا گیا ہے اور یہ کہ جہاں موجود اخلاق کی تہذیب کے لئے بالخصوص لائق ہے۔ اور از انجا کہ مسئلہ جبر کی بنا پر حکومتِ ممیزہ اور حالتِ آتش کے کل تصور کی نسبت اعتراضات کئے جاتے ہیں لہذا واضح کیا گیا ہے کہ خدا نے ہمارے گویا تجربے کی شہادت دی ہے کہ جمیع اعتراضات جو اس بنا پر دین کی نسبت کئے جاتے ہیں عبث اور مغالطہ دینے والے ہیں۔ اور نیز اوس نے اپنی حکومتِ طبعیہ میں ہمارے کوتاہ بینی کے جمیع اعتراضات کے جواب پر جواب کی حکومتِ ممیزہ کی عدالت اور خوبی کی نسبت کئے جاتے ہیں اشارہ کیا ہے اور اوس نے پیشتر حکومتِ ممیزہ کو حکومتِ طبعیہ کی تشبیہ کے ذریعہ سے ہم پر واضح کیا ہے +

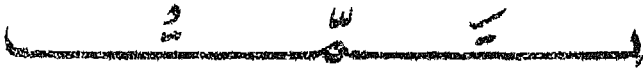
باب ششم

باب ہفتم

یاد رکھنا چاہئے کہ یہ باتیں امور واقعہ سے ہیں اور چاہئے کہ عقلاً انسان کو بیدار کریں اور اپنی حالت پر اور اس بات پر کہ ان کو کیا کرنا مناسب ہے بتا ل تمام لحاظ کرنے پر آمادہ کریں۔ اور آدمیوں کا آپ کو اس میں وعایت میں سمجھنا جبکہ وہ بدکاری یا اور نہیں تو زندان بے پروائی میں زندگانی بسر کرتے ہیں (اور اکثر ان میں سے اس مرض میں مبتلا ہیں) ایسی عقل کی بات ہے کہ اگر معاملہ سنجیدہ نہوتا تو قابلِ تضحیک تھا اور دین کے قابلِ اعتبار ہو نیکا ثبوت جو تجربے اور

اسور واقعہ سے جیسا بیان ہوا حاصل ہوتا ہے عقلاً اس بات کے لئے کافی ہے کہ انسان کو عموماً ہر طرح کی نیکو کاری اور تقویٰ کے عمل میں زندگی بسر کرنے پر آمادہ کرے۔ نظر اس سنجیدہ اندیشے کے گو وہ اندیشہ قدرے شک آہیزہ کہ طبیعت عالم میں ایک انتظام راستی کی بنا پر قائم ہے اور بنا بران عدالت آئندہ ہوگی بالخصوص جب ہم غور کرتے ہیں کہ بدی سے ادنیٰ فائدہ ہونے میں بھی کس قدر کلام ہے اور اس کے عمدہ سے عمدہ حقائق و فوائد کیسے لاریب قلیل اور بے ثبات ہیں اور اگر زیادہ سے زیادہ باقی رہیں تو بھی انکی مفارقت کس قدر جلد متصور ہے۔ کیونکہ جس طرح عقل کی رو سے اس بات کے دریافت کرنے میں کہ کس شے کی پیروی اور کس سے پرہیز کرنا چاہئے محض قوت شہوانیہ کی تحریک سے کسی شے کی نسبت تحریریں کئے جانے کو اس بحث میں کچھ دخل نہیں ہوتا ہے۔ ویسا ہی بدی پر راغب کرنے کے اسباب جو حفظ اور فائدہ قلیلہ اور مشتبہ اور چند روزہ کی امیدوں سے پیدا ہوتے ہیں درحقیقت ایسے ناچیز ہیں کہ اگر عقل کی نظر سے دیکھا جائے تو قریب قریب ہیچ معلوم ہوتے ہیں۔ دین کی عظمت کے مقابلہ میں تو وہ پائنگ میں بھی نہیں سماتے بلکہ کالعدم ہو جاتے ہیں۔ بدکاری میں زندگی بسر کرنے کی نسبت قوت شہوانیہ کا عذر ہو سکتا ہے مگر وہ اسکی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اور کہ یہ عذر کیسا پوچ ہے اس بات پر لحاظ کرنے سے عیاں ہوتا ہے کہ ہم ایسی حالت میں پیدا کئے گئے ہیں جس میں اپنے قواے شہوانیہ کے انقیاد کا خواہ مخواہ عادی ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہمکو ان کے انقیاد کی ضرورت پڑتی ہے اور بلحاظ خیالات دنیویہ کے ہمکو اسی قسم کے بلکہ بدی

عظیم قیود گوارا کرنے پڑتے ہیں جیسا نیکی اور تقویٰ معاملات روزمرہ میں طلب کرتے ہیں۔ پس بدی کی طرف سے قوت شہوانیہ پر قابو نہوسکنے کا عذر کرنا عبت ہے کیونکہ یہ کوئی وجہ مقول نہیں اور ایک عذر پوچ ہے لیکن وجہ جو فی الحقیقت دین کے قبول کرنے کی تحریک دیتے ہیں وہی اس کے حقیقی ثبوت ہیں جو خیر و شر میں ہماری تمیز کرنے والی طبیعت سے اور نور باطن کی تہا سے اور اس اور اک طبعی سے جو ہم خدا تعالیٰ کے ایک حاکم نیکو کار اور داو اعظم ہونے کا رکھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ طبیعت اور نور باطن اور اور اک ہم کو اوسی کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ علاوہ اسکے انجیل کے ذریعہ سے زندگی اور بقا کا واضح ہونا اور آسمان سے خدا کے قہر کا انسان کی ہر طرح کی تا خدا ترسی اور ناراستی کے خلاف ظاہر ہونا ہدایات عقلیہ کی تائید کرتا ہے ۔

قطعہ تاریخ از تنبیح افکار صاحب عالی وقار جناب مسٹر لیمیل صاحب
مولف نسخہ مفتاح التواریخ مختصر بن طاس

چون بتامی رسید نسخہ تحقیق حق سعدی شیراز را گفتم بے عالی مقام بے مدد غیر گفت از سر خیر و صواب	بہر بن عیسوی گشت دلم بہ قرار مصرع تاریخ گوے ہیچو در شاہو ہر ورقے دفتر معرفت کردگار
--	--

قطعہ تاریخ از جناب مولوی میرد علی صاحب تپیش ساکن الہ آباد

کتاب حکمت و دانش کا ترجمہ کیا سر حقیقت و فہم و ذکا و ثروت کو	جناب صاحب عالی ذکا نے بے ہمال کردن بہم تو ہوتا تاریخ کا مبارک سال
---	--

ولہ

کیا ہے جو صاحب نے یہ ترجمہ جو مشہور ہے نسخہ بوستان جو بے حرف منقوہ کوئی تپیش بدان شیخ کان پیش ازین گفتہ است	ہوے خوش او سے دیکھ کر کہ وہ ہے تاریخ آغاز اوس بن حیان نکلتی ہے تاریخ جس بے خلش عجب حکمت و معرفت کا بہت
--	---

قطعہ تاریخ از مولوی گلزار علی صاحب بہرت پوری مرحوم

چو ولیمس فرزانہ و ہوشمند نمود از رو قریب زانگی	عقیل و فہم و ادیب و لیب مترجم کتابے عجیب و غریب
---	--

<p>مضامین متعلق بفقہم کسان پے دفع امراض جبل و سفہ درین فکر بودم کہ تارخ او کہ از غیب دزد و سر شوم بگوش تو بی رایت خوش بہر شل بخوان</p>	<p>والفاظ آسان او بس قریب بسی طرفہ معجون و مشفق طبیب بطرز عجیب ہم گرد و نصیب نہفتہ ندائی نکو کامی منیب خوشتر ترجمہ وہ کتابی عجیب</p> <p>۶۱۸۷۲</p>
--	---

This book was taken from the Library on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

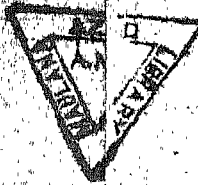
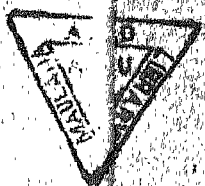
105

Y.Y.

11

12 JAN 43

3 JAN 43

14

11

URDU STACKS

